

वेद्य भैरव दत्त आसोपा

आसोपा वृद्धावस्था मे

विषय सूची

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ
१	वैराग्य विषय	२
२	बुढ़ापा	१०
३	ससार स्वप्न तुल्य	१३
४.	समय अमूल्य है	१४
५.	मुक्ति का साधन आत्म ज्ञान	१५
६	महा वाक्य विवरण	२३
७	तत्त्व बोध	२६
८	ससार सराय	२६
९	मन पर कब्जा	३१
१०	भगवान् के हजारो नाम	३३
११	ब्रह्म का स्वरूप	३४
१२	आत्मा ही सब कुछ है	४०
१३	ॐ के स्वरूप का वर्णन	४६
१४	ध्याता ध्येय और ध्यान	५६
१५	साकार निराकार	६१

१६	अगुप्त मात्र पुरुषोऽन्तरात्मा	६२
१७	ब्रह्म का सर्व व्यापकत्व	६३
१८	ईश्वर प्रार्थना	६४
१९.	ॐकार जाप	६८
२०	वेह से भिन्न ब्रह्म शब्द वर्णन	७०
२१	मैं नित्य छूँ ब्रह्म शब्द वर्णन	७३
२२	वेह दृष्टा ब्रह्म शब्द वर्णन	७५
२३	वेह साक्षी शिव शब्द वर्णन	७७
२४	ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या	८५
२५	आरोग्यता का विषय	१२७
२६	शरीर मलीन	१३६
२७	नशा वर्जित	१४०
२८	मनुष्य जन्म से ही महापुरुष नहीं होता	१४१
२९	शिष्य को गुरु का उपदेश	१४७
३०.	जीव घटाऊ रे बहता मारग माई	२२१
३१.	सच्चा भगवान नहीं रहता है वन में	२३०

श्री जैन स्वतन्त्रा स्वातन्त्र्यानी संघ
 वंशाशहर, भीनासर

ब्रह्मज्ञान दर्पण

अथ ब्रह्मज्ञान के लिये वैराग्य की आवश्यकता है । वैराग्य हुए बिना विषय वासना से मन नहीं हटता और मन विषयो मे लगा रहने से ब्रह्म मे तदाकार वृत्ति नहीं हो सकती इसलिए आत्मज्ञान के लिए सुमुक्षुओ को वैराग्य होने वाले वचनों का उल्लेख होना परम आवश्यक है । अतः उन्हीं वचनों का सूक्ष्म लेख लिखा जा रहा है जो कि सुमुक्षु के ध्यान देने योग्य है । उन लेखों को लिखना शुरू करने से पहले पहल लेखक अपने आपको वैराग्य विषय सूचक लेखों द्वारा चेतावनी दे रहा है ।

वैराग्य विषय

कुटम्ब मोह की फासी जबर, बाजी कठिन करारी ।
काम, क्रोध सिंघ ज्यूं गाजे, ममता नाचे न्यारी ॥
कु मती दूती बड़ी श्रनीती, लार पड़ी यह थारी ।
आशा तृष्णा सता रही तुमको, दे दे के पुचकारी ॥
धन धन करते सब दिन बीते, मिटी न तृष्णा थारी ।
हाथ पसार चला जब आगे, तब कहा माया धारी ॥
न सग आये न सग जासी, धन दौलत सुत नारी ।
पहले थे पीछे रह जासी, न कोई साथ तुम्हारी ॥
भूठी काया भूठी माया, भूठी मोहव्रत थारी ।
भूठा लेना भूठा देना, भूठी पूजी सारी ॥
काया माया चिर नहि रहती, जाएँ दुनिया सारी ।
वो दिन की यह चटक चादनी, आखिर रात अधारी ॥
कौन किसी के मात पिता है, कौन पति कुल नारी ।
कौन किसी के सगा सवधी, किसकी नातेदारी ।
भाई भेलपी मित्र जनो की, करनी न्यारी न्यारी ।
अपना अपना रस्ना लेंगे, वो दिन की यह थारी ।
चले गये तेरे सग के साथी, जा रहि दुनिया सारी ।
इस रस्ते की भाञ्ज साफ कर, तेरी भी धव थारी ।

इस रस्ते पर ममता भाड़ी, जिसका डर तुझे भारी ।
 उसको जडा मूल से काटे, तो तेरी बलिहारी ॥
 इस रस्ते तुझे जाना होगा, पहिले करलें त्यारी ।
 पीछे वाही पूना लागे, कह रहि दुनिया सारी ॥
 सूते सूते ऊमर बीती, अब तो चेत अनाडी ।
 गाफिल सोते जिनकी भंसें, पाडा जण जण हारी ॥
 जो कुछ सोचा करले भैरू, कल पर तू मत डारी ।
 कल की बात काल के बस मे, चलै न युक्ति थारी ॥

सुन्दर पाई देह, लगा चित्त राम मे ।
 क्या फूला बेकाम, धरा धन धाम मे ॥
 अन्त धरा धन धाम, काम नहि आवसी ।
 साहिब के दरबार, मार बहु खावसी ॥
 गाफिल भूढ गवार, अचेतन चेत रे ।
 सबही सत सुजान, सीख तुझे देत रे ॥
 विषयो मे बेहाल, लगा दिन रैन रे ।
 सिर बैरी यमराज, न सूझे रैन रे ॥
 दिल के अन्दर देख, कि तेरा कौन है ।
 चलै न कोई साथ, अकेला गीन है ॥

देख धरा धन धाम, इन्हों मे चित्त दिया ।
 किया न सुखरत काम, काम तें क्या किया ॥
 नहीं है तेरा कोय, नहीं तू कोय का ।
 मतलबिया ससार, बना दिन दोय का ॥
 मेरा मेरा मान, फिरे अभिमान मे ।
 बन्दो रहे दिन रात, इसी अध ज्ञान में ॥
 रहा न अमर कोय, रक अरु रावरे ।
 करले सुखरत काम, हाथ है दावरे ॥
 भूठा जग ससार, कितायक जीवना ।
 जैसे सपने माहि, तृषा जल पीवना ॥
 ऐसे सुख की आस, करे क्यों चाहना ।
 बार बार यमराज, मार क्यों लावना ॥
 भूठा सब जजाल, पडा तू फन्द में ।
 छूटन की नहीं करत, फिरत आनन्द मे ।
 भूयो क्यों भटकाय, जगत के जाल में ।
 बस रह्यो चारो आस, काल के गाल में ।
 करलें छोड उपाय, मोत नहीं छूटणां ।
 कर कर पर उपकार, कि लाभ लूटणा ।

तू समझे मन माय, मरू नहिं मारियां ।
 बड़े बड़े चल बसे, तू क्या तरवारिया ॥
 जाते हैं जो लोग, जो अपने माहिले ।
 आवत बारी तुरन्त, तुझे ले जायले ॥
 आये हैं दिन दोय, सभी यहां पाहुंना ।
 कई खो के कई लेके, सबको जांवना ॥
 तीखी करते तरक, गरक सब पान मे ।
 गये पलक मे ढलक, तडक मैदान में ॥
 केते अर्जुन भीम, बली हनुमंत से ।
 केते गये असख्य, गुणी धनवत से ॥
 उनकी सुन सुन धाक, गिरी सब फाटते ।
 जिनको लाये काल, इन्द्र को डाटते ॥
 सोवे कहा निचत, परो पर पीड रे ।
 चलै आज या काल्ह, बटाऊ जीवरे ॥
 घडी घडी घडियाल, पुकारे तोयरे ।
 बहुत गई है बीत, अल्प रही जोयरे ॥

जब तक सुखी शरीर है करतब को मत भूल ।
 जो कुछ सोचा कर चलो अत धूल की धूल ॥

अवश्य एक दिन जायगे, जैसे सब जग जाय ।
 ऐसी करनी कर चलो, जग मे यश रह जाय ॥
 जैसा है दिन आज का, वैसा नहीं है काल ।
 करना है सो कर चलो, शिर पर घूमै काल ॥
 कच्ची शीशी फाँच को, जैसी नर की देह ।
 जतन करता जायसी, हरि भज लाहूँवा लेह ॥
 पानी केरा बुढ़ा बुढ़ा, ज्यू मनुष्य की देह ।
 ठनका लागत हूँटसी, दीनो को कुछ देह ॥
 कब तक यह रहती खडा, काया कच्चा फोट ।
 हूँट जाय यह पनक मे, ना कुछ इसके ओट ॥
 चेत सके तो चेत जा, क्या सोवे सुख चैन ।
 श्वास नगारा फूँचका, बाजत है दिन रैन ॥
 नयी किनारे रराओ, जब तब होय विनाश ।
 याम काल के गाल मे, जीवण को क्या घाश ।
 पाव पलक की लबर नहीं, करे काल की बात ।
 फात अचानक मारसी, ज्यू तीतर को बाज ।
 घाप गए दादा गए, समाचार भी नाय ।
 ना जायें कुण बँठसौ, इसी भवन के माय ।

चौबीस हजार पांच सौ, दस आधत दिन रात ।
 यह टोटो इस देह मे, काहे को कुशलात ॥
 घणी गई थोड़ी रही, अब तो भैरव चेत ।
 काल चिड़ैया चुग रही, निस दिन आयू खेत ॥
 भैरव इस ससार मे, सदा रहा नहिं कोय ।
 जैसो वास सराय को, तैसो ही जग जोय ॥
 आख खोल कर देखले, सब जा रहे ससार ।
 कई आज गये कई काल गये, कई बुगचा बाध तैयार ॥
 भैरव वह दिन निकट है, जगल होगा वास ।
 ऊपर ऊपर हटा फिरे, ढोर चरेंगे घास ॥
 जैसे पानी हौज का, देखत गया बिलाय ।
 जिवडा ऐसे जायगा, भैरव नहीं उपाय ॥
 भैरव अवसर जात है, आलस निद्रा खोय ।
 पथ कठिन है दूर का, सग न साथी कोय ॥
 बडो पेट है काल को, सबको निगले जाय ।
 राजा रानी छत्रपति, कोई को छोडे नाय ॥
 मोत किसी विध ना टलै, यत्न करो कोई लाख ।
 दिना दोयका राज है, अत रात की रात ॥

काल खाय सब जगत को, रहना किस विध होय ।
 देखो सारे जगत में, तोबा तोबा होय ॥

जगत है रैन का सुपना ।
 किसी का कोई नहीं अपना ॥
 तिरै कोई विरला निर्लोभी ।
 झूठे सब भोग के भोगी ॥
 फूल मत देख तन गोरा ।
 जगत में जीवना थोडा ॥
 घडा ज्यूं नीर का फूटा ।
 पत्ता, ज्यू डाल का हूटा ॥
 ऐसी है जान जिन्दगानी ।
 अर्थ तू चेत अभिमानी ॥
 निकस जब प्राण जायेगा ।
 नहीं कोई काम आयेगा ॥
 मित्र परिवार मृत दारा ।
 उसी दिन होयगा ब्यारा ॥
 अमर नहीं रहन की काया ।
 सभी को कास ने खाया ॥

अब तू चेतकर भैरू ।

कालका बाज रहा डैरू ॥

जिन्हो घर घूमते हाथी, हजारो लाख थे साथी ।
 उन्हो की होगई माटी, तू सुख भर नीद क्यो सोया ॥
 जिन्हो घर लाल श्री हीरा, सदा मुख पान का बीडा ।
 उन्हो को खा गये कीडा, तू सुख भर नीद क्यो सोया ॥
 जिन्हो घर पालकी घोडा, जडाऊ जहाज का जोडा ।
 वही सब काल ने तोडा, तू सुख भर नीद क्यो सोया ॥

डोढया नौबत बाजती महल छतीसो राग ।
 वह घर अब खाली पडा बैठण लागा काग ॥
 आस पास जोधा खडा हाथ लिये तलवार ।
 सब ही सब के देखते काल लेगयो मार ॥
 दुनिया का यह हाल समझले मनवा मेरा ।
 धरे हि रहे धनमाल होय जगल मे डेरा ॥
 गई जवानी आयो बुढापो जीवन के दिन चार ।
 जब तक श्वासा है देह मे आत्मज्ञान विचार ।

बुढ़ापो वर्णन

बुढ़ापो खोटो दुनिया में दोरो है ओ भोगणो ॥ टेर ॥
 उगमग-उगमग मस्तक डोले देही थर थर धूजे ।
 उठणो को कुद्य हिमत करे पण खाट पडन को सूभे ॥
 काना सुणै न, सूभे थोटो, लकडो सारहे चाले ।
 बाहिर भीतर जाय सके, जब लकडो दूजो भाले, रे ॥
 रात्यू रणके नौद न आवे पडा पडा घबरावे ।
 घडीक तडके ग्राय लगे तो खोटा सुपना आवे रे ॥
 होते भोर दस्त की हाजित दूर चला नहि जावे ।
 पाम खाट के निमटण बंठे दिन भर बबबु आवे, रे ॥
 बुढ़ापे में सरबो गन्मी सब ही बहुत सतावे ।
 नहाणा घोणा दूर रहा पण उठागे भी नहीं पावे, रे,
 बुढ़ापो ॥

रोटो बाटी और चपटी दान बिना पया पावे ।
 त्पारी भोजन ग्राय सके नहीं नम खीचडो चावे रे,
 बुढ़ापो ॥

पुत्र यधु अरु बेटा पोना पिरला हुकम उठावे ।
 मन माफिक ये न चाने तो मन ही मन दुख
 पावे रे, बुढ़ापो ॥

निज सुत नारी बोले खारी अपना रोब जमावे ।
 सेवा बदले ताना दे दे उल्टा जीव जलावे, रे
 बुढापो खोटो ॥

घरवाला जब नेक हुवे तो निश्चय फर्ज बजावे ।
 कइयक नीच घराने वाला नेडा भी नही आवे, रे
 बुढापो खोटो ॥

जिसके घर मे पुत्रवधू जो सास ससुर को चावे ।
 उस सुगणी के तप से धन को कदे न टोटो आवे, रे
 बुढापो खोटो

बुढापे मे सवही बातें पहली सी कहा पावे ।
 भरी जवानो याद कर कर मन ही मन पछता वे, रे
 बुढापो ॥

जीता रहे तो यह बुढापा सब कोई को आवे ।
 मूर्ख को दिन वर्ष बराबर जानी सहज बितावे रे ॥
 कइ एक लोभी जग मे आकर खाली हाथों जावे ।
 जानी ऊमर पाय धर्म की पोठ बाध ले जावे, रे
 बुढापो ।

बुढापे की यह, सब बातें देख देख कर लिन्ही ।
 देखी जैसी आसोपे ने ज्यू की त्यू कथ दीन्ही, रे
 बुढापो ॥

बुढ़ापो वर्णन

बुढ़ापो खोटो दुनिया मे दोरो है श्रो भोगणो ॥ टेर ॥

डगमग-डगमग मस्तक डोले देही थर थर धूजे ।

उठणों की कुछ हिमत करे पण खाट पडन की सूझे ॥

काना सुणों न, सूझे थोडो, लकडी सारहे पाले ।

बाहिर भीतर जाय सके, जब लकडी दूजो भाले, रे ॥

रात्यू रणके नींद न आवे पडा पडा घबरावे ।

घडीक तडके आख लगे तो खोटा सुपना आवे रे ॥

होते भोर दस्त की हाजित दूर चला नहि जावे ।

पास खाट के निमटण बैठे दिन भर वदबु आवे, रे ॥

बुढ़ापे मे सरदी गरमी सब ही बहुत सतावे ।

नहाणा धोणां दूर रहा पण उठणो भी नही पावे, रे,

बुढ़ापो ॥

रोटी बाटी और चपाटी दात विना क्या खावे ।

स्पारी भोजन खाय सके नही नमं खोचडी चावे रे,

बुढ़ापो ॥

पुत्र वधु अरु बेटा पोता विरला हुकम उठावे ।

मन माफिक वे न चाले तो मन ही मन दुख

पावे रे, बुढ़ापो ॥

निज सुत नारी बोले खारी अपना रोब जमावे ।
 सेवा बदले ताना दे दे उल्टा जीव जलावे, रे
 बुढापो खोटो ॥

घरवाला जब नेक हुवे तो निश्चय फर्ज बजावे ।
 कइयक नीच घराने वाला नेडा भी नही आवे, रे
 बुढापो खोटो ॥

जिसके घर मे पुत्रवधू जो सास ससुर को चावे ।
 उस सुगणी के तप से धन को कदे न टोटो आवे, रे
 बुढापो खोटो

बुढापे मे सबही बातें पहली सी कहा पावे ।
 भरी जवानी याद कर कर मन ही मन पछता वे, रे
 बुढापो ॥

जीता रहे तो यह बुढापा सब कोई को आवे ।
 मूर्ख को दिन वर्ष बराबर ज्ञानी सहज बितावे रे ॥
 कइ एक लोभी जग मे आकर खाली हाथो जावे ।
 ज्ञानी ऊमर पाय धर्म की पोठ बाध ले जावे, रे
 बुढापो ।

बुढापे की यह, सब बातें देख देख कर लिन्ही ।
 देखी जैसी आसोपे ने ज्यू की त्यू कथ दीन्ही, रे
 बुढापो ॥

सोचत सोचत ही दिन बीते ।

सोच करो मत बात गई को ॥

बोत्योड़ी बात को सोच करो क्यों ।

गई सो गई अब राख रही को ॥

समय चूकि पुनि का पछितानी ।

का चर्पा भइ कृषी सुखानी ॥

समय ।

समय, खाली एक मिनट मत खोयरे खलक बीच,

आलस्य और अहकार खोयलें तो खोयलें ।

मनुष्य का जन्म यह वृथा नहीं चला जाय,

ज्ञान की, चिराकी, चित्त जोयलें तो जोयलें ।

तन, मत, धन से, दीनों की सेवा कर,

इस, सच्चे धर्म का, बीज बोयलें तो बोयलें ।

चलते, पोणी ज्य माया भी थिर नहीं,

बहती नदी में हाथ धोय ले तो धोयलें ।

जो कुछ अपनी श्रद्धा के माफिक

दान कर दानी पण होयलें तो होयलें ।

बड़े बड़े धनवान, धन छोड चल बसे,

ऐसी कंजूसी को खोयलें तो खोयलें ।

दीन और दुखियो की, सेवा करे जा, १५
 प्रेम से सभी का प्यारा होयलें तो होयलें । १६
 आत्मा के चिंतन में, मन को लगा कर, १७
 नीर ज्यों निमल, होयलें तो होयलें । १८
 जहां तक जिन्दगी, सुकृत करेजा, १९
 अपना, कर्त्तव्य जोयलें तो जोयलें । २०
 छिन्न भगुर, देह मे, नित रहनो बनेगो नहीं । २१
 बीज के, भुमकें सोती पोयलें तो पोयलें । २२
 अथ विश्वास को, दूर कर भैरव, २३
 निज के स्वरूप को, जोयलें तो जोयलें । २४
 मरने पर मुक्ति की आशा छोड़ कर, २५
 जीवत ही मुक्त पण होयले तो होयले । २६

मुक्ति का साधन आत्मज्ञान है यह मनुष्य को
 ससाररूपी समुद्र मे से पार करने के लिये नौका-रूप
 है । आत्म ज्ञान के लिये सत्संग और सत् शास्त्र का पठन
 पाठन, श्रवण मनन निदिध्यासन आदि है महात्माओं का
 उपदेश है कि आत्मज्ञान के लिये शरीर की चाली भाली

आवश्यकता है । बिना सुणे समझे किसी को भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है । श्रवण से चित्त की शुद्धि होती है और बुद्धि दृढ होती है । श्रवण से भक्ति मिलती है और विषयो की आसक्ति टूटती है श्रवण से विवेक आता है अन्तःकरण शुद्ध होता है श्रवण से बोध बढ़ता है और सशय टूटता है श्रवण से मैं पन दूर होता है और ज्ञान प्रबल होता है अतएव इसके बराबर दूसरा कोई साधन नहीं है । सदा नियम से शास्त्र की बातें सुनने उनका मनन करने तथा उसमें ध्यानावस्थित रहने से पूर्ण ज्ञान बन सकता है इस श्रवण के प्रभाव से ही अध्यात्म ज्ञान प्राप्त होता है । यों तो साधारण प्राणी मात्र को ही बहुत से पशु पक्षी कीड़े मकोड़े आदि ऐसी सुन्दर रचना करते हैं जिसको देखकर बड़े बड़े वैज्ञानिक तग रह जाते हैं परन्तु वह ज्ञान ही यथेष्ट नहीं है वरन् जिस ज्ञान के विषय में भगवती श्रुति कहती है "अस्मिन् ज्ञानात् मुक्तिः" अर्थात् सत्यज्ञान के बिना अन्य किसी भी प्रकार से मुक्ति नहीं हो सकती ।

इस उपयुक्त ज्ञान से ही मानव का मानव जीवन सार्थक होता है । जैसे भोजन बनाने के लिये अन्न

जल, पात्र, घूल्हा आदि सब सामान तैयार है परन्तु अग्नि न हो तो सब सामान बृथा हो जाते हैं क्योंकि पाक का साधन तो अग्नि ही है । इसी प्रकार अन्य कर्म उपासना आदि मुक्ति के गौण साधन हैं साक्षात् नहीं । वास्तव में तो मोक्ष का साक्षात् साधन तो आत्म ज्ञान ही है ।

वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान्

कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता.

आत्मैक्य बोधेन विनावि मुक्ति

नसिध्यति जनम शतात रेऽपि ॥

(विवेक घूडामणि श ६)

भले ही कोई शास्त्रों की व्याख्या करे, देवताओं का यजन करे, नाना शुभ कर्म करे, अथवा देवताओं को भजे, परन्तु ब्रह्म ज्ञान के बिना सौ जन्म बीत जाने पर भी मुक्ति नहीं हो सकती है । मुक्ति का साधन तो आत्म ज्ञान ही है ।

नोत्पद्यते विना ज्ञान विचारेणान्य साधन ।

यथा पदार्थ भानं हि प्रक शेन बिना क्वचित् ॥

‘जिस प्रकार प्रकाश के बिना पदार्थों की प्रतीति नहीं हो सकती, उसी प्रकार विचार के बिना अन्य साधनों से ज्ञान नहीं होता है। अर्थात् विचार करने से ही ज्ञान होता है अतः मुमुक्षु के लिये विचार करना परम आवश्यक है। अपरोक्षानुभूति श्लोक ११

अर्थस्य निश्चयोद्दृष्टो विचारेण हितोक्तिः
न स्नानेन न दानेन प्राणायाम शतेन वा ॥

(विवेक चू डामणि श्लोक १३)

कल्याणप्रद उक्तियों द्वारा विचार करने से ही आत्मा का ज्ञान होता है। स्नान दान तथा सैकड़ प्राणायाम से आत्म ज्ञान नहीं हो सकता, उपर्युक्त प्रामाणिक आचार्यों की उक्तियों से यह भली भाँति प्रगट होगया कि बिना आत्म ज्ञान मुक्ति नहीं हो सकती इस पर मुमुक्षु का विचार

कोऽहं कथमिदं जातं को वा कर्तास्य विधत्ते
उपादानं किमस्तोहं विचारं सोऽयं मोदश

(अपरोक्षानुभूति श० १२)

मैं कीन हूँ, यह जगत् कैसे उत्पन्न हुआ, इसका

रचयिता कौन है, और कौन उपादान कारण है, यह सब मुमुक्षु को विचार करना चाहिये, इस विषय में दो दल हैं एक तो वह है कि जिसका खाने पीने और खुश रहने के सिवाय दूसरी बात सोचने की फुरसत ही नहीं रहती। उन्हें न तो मैं को जानने की आवश्यकता है और न किसी धर्म शास्त्र को विचारने की आवश्यकता है वे आनन्दी जीव हैं। सुबह होकर साम होती है और साम होकर सोते सोते ही भोर हो जाता है उमर ऐसे ही खतम हो जाती है। ऐसे मनुष्य में और पशुओं में कोई भेद नहीं है, परन्तु एक दल और है उस दल के लोग विचारशील और उद्यमशील हैं और रात दिन इसी विचार में लगे रहते हैं कि हम क्या हैं अगर किसी मनुष्य में यह ज्ञान न हो कि मैं क्या हूँ तो दिवाल पर लिखे हुए चित्र में और उसे मैं अन्तर ही क्या रहा।

इत को नवस्ति मूढात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यति
दुर्लभ मानुष देह प्राप्य तत्रापि पौरुषम् ॥५॥

विवेक चूडामणि

प्राणी को दुर्लभ मनुष्य देह पाकर एवं सब तरह-

का साधन मिल जाने पर भी अगर अपनी आत्मा को सुधार नहीं करते उससे अधिक मूढ़ और कौन होगा ।

उद्धरेदात्मनामान नात्मानमवसादयेत् ।

अत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैरिपुरात्मनः ॥

“गीता अ ६-५”

इसलिये मनुष्य को चाहिये कि अपने द्वारा आपका ससार समुद्र से उद्धार करे और अपनी आत्मा को अधोगति में न पहुँचावे । क्योंकि यह जीवात्मा आपही तो अपना मित्र है और आपही अपना शत्रु है अर्थात् दूसरा कोई शत्रु मित्र नहीं है, जो जानी है वह मित्र है और जो आत्म ज्ञान के लिये प्रयत्न नहीं करते वे शत्रु हैं ।

ऋणमोचनकतार सितु सन्ति सुतादयः ।

बन्धमोचन कर्ता तु स्वत्मादन्यो न कश्चन ॥

(विवेक चूडामणि)

पिता के ऋण को चुकाने वाले तो पुत्रादि भी होते हैं, परन्तु भव बन्धन से छुड़ाने वाला अपनेसे भिन्न दूसरा कोई भी नहीं मिलेगा यह प्रत्यक्ष प्रमाण है ।

फिर मुमुक्षो को वेदान्त श्रवण से लगा कर समाधि (लय) पर्यन्त अभ्यास करके ईश्वर प्राप्ति के लिये पुरुषार्थ करना चाहिये । क्योंकि आत्म ज्ञान के बिना अनेक विद्याओं में प्रवीण होते हुए भी जो मनुष्य अज्ञानी ही समझा जाता है और जो आत्म ज्ञानी है वह अन्य विद्याओं से अनभिज्ञ होते हुए भी पंडित है । अतः मनुष्य आत्म ज्ञान से जो लाभ और आनन्द उठा सकता है वह किसी दूसरे ज्ञान से नहीं उठा सकता । मनुष्य के लिये सबसे बड़ा कार्य और पुरुषार्थ अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है । जो मनुष्य बहुत से सूत्रों और अनेक शास्त्रों को पढ़कर भी अपनी आत्मा को नहीं पहचानता वह उस कुडछे के समान है, जो सब पकवानों में फिरता है परन्तु मिठाई के स्वाद को नहीं जानता अर्थात् मनुष्य के लिये जितनी विद्याएँ हैं उन सबमें अध्यात्म विद्या ही प्रधान है । इसके जाने बिना किसी भी मनुष्य के जीवन की सफलता नहीं हो सकती तथा भविष्य में भी जीवन के लिये आत्मा के ज्ञान की बड़ी भारी आवश्यकता है परन्तु वेदान्त

के अभ्यास बिना आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता जहाँ सपूर्ण ज्ञान का अन्त हो जाय इस प्रकार के ज्ञान को वेदान्त कहते हैं ।

जैसे भंडार घर तो सामान से भरा हुआ मौजूब है, परन्तु ताला बन्द है और जब तक हाथ में कुंजी नहीं आती तब तक कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता । इस पर श्रोता, वक्ता से पूछता है कि “तो फिर वह कुंजी कौन सी है, मुझे बताइये न !”

तब वक्ता कहता है कि—सद्गुरु की कृपा ही कुंजी है । उससे बुद्धि प्रकाशित होती है और द्वैतके फपाट एक दम खुल जाते हैं ।

तब शिष्यगुरु के पास जाना है और शिष्य सद्गुरु से प्रार्थना करता है कि हे प्रभो ! मैं इस ससार समुद्र से कैसे पार होऊँगा मेरी क्या गति होगी उसका उपाय क्या है मैं नहीं जानता कृपया मेरी रक्षा कीजिये मैं इसीलिये आपकी शरण में आया हूँ और यह मैं जानता हूँ कि जगत में जबर रस्से को काटने के लिये अच्छे छुरे की जरूरत रहती है बिना किसी खरे छुरे के रस्सा

मह कट सकता । इसी प्रकार कौन से साधन द्वारा ससार बन्धन को काटकर परम पद को प्राप्त होजाऊँ, क्योंकि इस ससार में अनेक योनियो में भ्रमण करता हुआ कष्ट पर कष्ट भोगता रहा हूँ इस पर आपकी शरण में अये हुए की रक्षा कीजिये ।

गुरु— हे शिष्य ! तेरे पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर दिया जायगा । प्रथम तुझे चारो वेदों से प्रत्येक वेद के मूल मन्त्र महावाक्य बताये जाते हैं जिससे चारो पुरुषार्थ आदि अनेक विषय समझमे आजायेंगे ।

महावाक्य विवरण

जिसमें पहिले ऋग्वेद का महावाक्य— “प्रज्ञान-मानन्द ब्रह्म” है और “अह ब्रह्मास्मि” यह्यजुर्वेद का महावाक्य है और (तत्त्वमसि) सामवेद का और “अयमात्माब्रह्म” अथर्व वेदका है । अतः इन महावाक्यों द्वारा ब्रह्म का विचार करना चाहिये इनमें से पहिले ऋग्वेद के ब्रह्म और प्रज्ञान शब्द की व्याख्या की जाती है । “एक मेवा द्वितीय ब्रह्म” ब्रह्म एक और द्वितीय है यह सिद्धान्त है प्रज्ञान नाम स्वयं चेतन का

है । जो अति उत्तम ज्ञान है उसी का नाम प्रज्ञान है और उसका वाचक प्रणव है अतः ॐ कार का ध्यान करना चाहिये ।

यजुर्वेद वाक्य

“अहं ब्रह्मास्मि” अहं शब्द के अर्थ का निरूपण- सृष्टि से पहिले केवल मैं ही था और सत् असत् कुछ भी नहीं था तथा सृष्टि के अन्त में भी ब्रह्म (मैं) ही की सत्ताप्रति पादित रहती है । अतएव जैसे धागे में माला के मणिये पिरोये रहते हैं, उसी प्रकार यह समस्त त्वजगत् मेरे में पोषा हुआ है । “सर्वं खल्विदं ब्रह्म” जैसे वृक्ष की छाया में वृक्ष की सत्ता है उसी प्रकार ब्रह्म की सत्तामें जगत् की सत्यता है ।

सामवेद का वाक्य

“तत्त्वमसि” इस सामवेद के महावाक्य में तीनों पद हैं एक “तत्” दूसरा “त्वम्” और तीसरा “असि” उसमें तत्पद से ईश्वर का ग्रहण, त्वम् पदसे जीवक और असि पद से ब्रह्म का वर्णन है । उसमें जीव और ईश्वर उपाधि विशिष्ट हैं और ब्रह्म उपाधि रहित है

यदि ब्रह्म को भी उपाधि युक्त मानलें तो श्रुति से विरोध होता है ।

“एकमेवा द्वितीयं ब्रह्म”

“नेह नानास्ति किञ्चन”

श्रुति में लिखा है कि “एकमेवा द्वितीय ब्रह्म” ब्रह्म एक और अद्वितीय है । “नेह नानास्ति किञ्चन” इस संसार में ईश्वर के अतिरिक्त नाना कुछ भी नहीं है । सब वेदों में सामवेद की विशेषता होने से तत्त्वमसि महावाक्य अन्य महावाक्यों से ऊँचा समझा जाता है और तत्त्वमसि आदि महा वाक्यों से उत्पन्न हुआ ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है । तत्त्वमसि समझाने का वाक्य है और अहं ब्रह्मास्मि समझे हुए का वाक्य है ।

अथर्ववेद वाक्य

अब अथर्व वेद सवधि वाक्य के अर्थ का निर्णय किया जाता है । “अयमात्मा ब्रह्मेति” यह श्रुति है । इस श्रुति में तीन शब्द हैं । अयम्, आत्मा और ब्रह्म अर्थात्

यह आत्मा ब्रह्म है आत्मा से 'आकाश उत्पन्न हुआ आकाश से पवन, पवन से अग्नि, अग्नि से जल, जलसे पृथिवी, पृथिवी से औषधि, औषधियों से अन्न और अन्न से जीव उत्पन्न हुए। अतः आत्मा समस्त जगत का उत्पत्ति स्थान है। इसलिये आत्मा को अनन्त ब्रह्मांड का बीजरूप और "ससार वृक्ष" का स्वरूप कहा है। अर्थात् इसी आत्मा से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी आदि अनन्त पदार्थों की उत्पत्ति होती है। अतः ये सब इस वृक्ष की शाखाएँ हैं। यह वृक्ष तीनों गुणों (सत्त्व, रज, तम) से वृद्धि को प्राप्त होता रहता है और उसमें से विषय रूपी कोपलें निकलती रहती हैं। चारों वेद इसके पत्ते हैं, नवधा भक्ति रूपी इसके फूल लगते हैं और धर्म अर्थ काम और मोक्ष इसके चार फल हैं जो कि कर्म के अनुसार प्राप्त होते हैं। धर्म, अर्थ और काम तीनों का ही परिणाम दुःख होने के कारण ज्ञानी लोग इस वृक्ष को ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालते हैं। इसके कटजाने पर केवल मूलभूत आत्मा ही रह जाता है।

भगवान् श्री शंकराचार्य ने
अपने तत्व-बोध पुस्तक में चार
साधन बताये हैं ।

साधनचतुष्टयसम्पन्नाधिकारिणां
मोक्षसाधनभूतंतत्त्वविवेकप्रकारं वक्ष्यामः ।

अर्थ— मोक्षपद की प्राप्ति के चार प्रकार के
उपायो को साधने वाले अधिकारी जनों के लिये जो
मोक्ष में साधन हैं उन तत्त्वों के विचार को कहता हूँ ।
जगत् का उपादान-कारण सत्-चित्-आनन्द रूप परमे-
श्वर है । वही माया के आवेश से जीव अवस्था को
प्राप्त होता है और पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश
में अपना रूप देखता है । तत्त्व के बोध से वह पञ्चमहा-
भूत से अपने को अलग समझता है । इससे तत्त्वबोध
का प्रकार कहना अति आवश्यक है ।

समाधान, इन छत्रों साधनों का होना शम आदि साधन-सम्पत्ति कहाती है । शम--शान्ति, दम--इन्द्रियों का रोकना, उपरम — कर्तव्य का अनुष्ठान, तितिक्षा—शीतादि का सहना, श्रद्धा—गुरु आदि के वाक्य में विश्वास, समाधान — चित्त की एकाग्रता, ये ही छ साधन हैं ।

शमः कः ?, मनोनिग्रहः । दमः कः ?, चक्षुरादि-बाह्येन्द्रियनिग्रहः । उपरमः कः ?, स्वधर्मानुष्ठानमेव । तितिक्षा का ?, शीतोष्णसुखदुःखादिसहिष्णुत्वम् । श्रद्धा कीदृशी ?, गुरुवेदान्तवाक्यादिषु विश्वासः श्रद्धा । समाधानं किम् ?, चित्तैकाग्रता ।

अर्थ— शम किसे कहते हैं ? मन रोकने को शम कहते हैं । दम का क्या अर्थ है ? नेत्र, कान,

जिह्वा, घ्राण और त्वचा आदि बाहरी इन्द्रियो के रोकने को दम कहते हैं । उपरम किसे कहते हैं ? अपने निज धर्म का ही अनुष्ठान करना । अर्थात् शब्द आदि विषयो से इन्द्रियो को रोक कर और सब लौकिक विचारो से हटा कर केवल आत्मविचार में तत्पर रहना, इसे उपरम कहते हैं । तितिक्षा किसे कहते हैं ? शीत, उष्ण, सुख, दुःख, मान, अपमान आदि को धैर्य से सह लेना इसे तितिक्षा कहते हैं । श्रद्धा कौन सी वस्तु का नाम है ? गुरु के वाक्यो को और वेदान्त के वाक्यो को विश्वासपूर्वक यथार्थ समझना श्रद्धा कहाती है । समाधान का अर्थ है ? चित्त की एकाग्रता को अर्थात् गुरु और अधिकारी को बताना समाधान कहाता है । इन्हे ही शम आदि छ साधन कहते हैं ।

मुमुक्षुत्वं किम् ?, मोक्षो मे भूयादितिच्छा ।

अर्थ— मुमुक्षुत्व का क्या अर्थ है ? मेरा मोक्ष होवे ऐसी इच्छा का होना । अर्थात् 'मुझे किसी प्रमाण

समाधान, इन छत्रों साधनों का होना शम आदि साधन-सम्पत्ति कहाती है । शम--शान्ति, दम--इन्द्रियों का रोकना, उपरम — कर्तव्य का अनुष्ठान, तितिक्षा— शीतादि का सहना, श्रद्धा—गुरु आदि के वाक्य में विश्वास, समाधान — चित्त की एकाग्रता, ये ही छ साधन हैं ।

शमः कः ?, मनोनिग्रहः । दमः कः ?, चक्षुरादि-बाह्येन्द्रियनिग्रहः । उपरमः कः ?, स्वधर्मानुष्ठानमेव । तितिक्षा का?, शीतोष्णसुखदुःखादिसहिष्णुत्वम् । श्रद्धा कीदृशी ?, गुरुवेदान्तवाक्यादिषु विश्वासः श्रद्धा । समाधानं किम् ?, चित्तैकाग्रता ।

अर्थ— शम कित्ते कहते हैं ? मन रोकने को शम कहते हैं । दम का क्या अर्थ है ? नेत्र, कान,

जिह्वा, घ्राण और त्वचा आदि बाहरी इन्द्रियो के रोकने को दम कहते हैं । उपरम किसे कहते हैं ? अपने निज धर्म का ही अनुष्ठान करना । अर्थात् शब्द आदि विषयो से इन्द्रियो को रोक कर और सब लौकिक विचारो से हटा कर केवल आत्मविचार में तत्पर रहना, इसे उपरम कहते हैं । तितिक्षा किसे कहते हैं ? शीत, उष्ण, सुख, दुःख, मान, अपमान आदि को धैर्य से सह लेना इसे तितिक्षा कहते हैं । श्रद्धा कौन सी वस्तु का नाम है ? गुरु के वाक्यो को और वेदान्त के वाक्यो को विश्वासपूर्वक यथार्थ समझना श्रद्धा कहाती है । समाधान का अर्थ है ? चित्त की एकाग्रता को अर्थात् गुरु और अधिकारी को बताना समाधान कहाता है । इन्हे ही शम आदि छः साधन कहते हैं ।

मुमुक्षुत्वं किम् ?, मोक्षो मे भूयादितिच्छा ।

प्रर्थ— मुमुक्षुत्व का क्या अर्थ है ? मेरा मोक्ष होवे ऐसी इच्छा का होना । अर्थात् 'मुझे किसी प्रकार

पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश इन पांचो महा-
 भूतों से किया गया, कर्मों के द्वारा उत्पन्न सुख और
 दुःख आदि के भोगने का प्रधान आशय, नाश होने
 वाला और स्थिति, उत्पत्ति, वृद्धि, घटना-बढ़ना, ढील
 पड़ना और नाश रूप छत्रों विकार वाला स्थूल शरीर
 कहलाता है। तात्पर्य यह है कि पृथिवी आदि पांच
 महाभूतों के पञ्चीकरण से स्थूल शरीर उत्पन्न होता
 है। महाभूतों के पञ्चीकरण का यह प्रकार है कि
 प्रथम आकाश को दो भागों में बाँटकर एक भाग को
 अलग रख देना। फिर दूसरे भाग को चार भाग में
 बाँटकर अलग रखे हुए आधे भाग को इसी प्रकार
 बाँटे गये वायु के भागों में मिला देना। इसी भाँति
 वायु को विभाग करके उसे तेज भाग में मिला देना
 तेज भाग को बाँट कर जल भाग में मिला देना
 जल को बाँट कर पृथिवी में मिला देना। इन्हीं भागों
 के मिलाव को पञ्चीकरण कहते हैं। इसी
 पञ्चीकरण अवस्था का नाम स्थूलशरीर
 है। जब फिर पृथिवी आदि भूतों के भागों को अलग

अलग करके अपने कारण महाभूतो में लीन कर देते हैं तब स्थूलशरीर का नाश हो जाता है । इस स्थूल-शरीर के सहायक उपादान कारण शुभ अशुभ कर्म हैं । शुभ अशुभ कर्मों से सुख-दुःख का भोग उत्पन्न होता है । स्थूलशरीर इनका भोग करता है । इस स्थूलशरीर की छः अवस्था होती है । प्रथम अवस्था अस्ति है । अस्ति शब्द का अर्थ है सत्ता अर्थात् होना । द्वितीय अवस्था जनन, अर्थात् उत्पन्न होना है । तृतीय अवस्था वर्धन, अर्थात् कदाचित् बढ़ना और कदाचित् घटना । चतुर्थ अवस्था विपरिणाम, अर्थात् कम से बढ़ना । पञ्चम अवस्था अपक्षय, अर्थात् वृद्ध आदि होने पर शरीर का शिथिल होना । और छठवीं अवस्था नाश, अर्थात् शरीर का पात होना । इसीको लोग स्थूलशरीर कहते हैं ।

उक्त तत्व ज्ञान की महर्षियों ने
७ भूमिकाएँ बताई हैं जैसे—

शुभेच्छा ननु तत्राद्या ज्ञान
भूमिः प्रकीर्तिता विचारणा द्वितीया तु
तृतीया तनु मानसा सत्त्वापत्तिश्चतुर्थी
स्यादसंसक्तिश्च पञ्चमी पदार्थाभावनी
षष्ठी सप्तमी चाथ तुर्यगा ।

१. शुभेच्छा – नित्यानित्य वस्तु
विवेकादि पुरःसर फल पर्यवसायिनी
मोक्षेच्छा शुभेच्छा

२. विचारणा – गुरुमुपस्टत्य
वेदान्त वाक्य विचारात्मक श्रवण
मननात्मिका वृत्ति : सुविचारणा

३. तनुमानसा—निदिध्यासनाभ्या-
सेन मनस एकाग्रतया सूक्ष्मवस्तु ग्रहण

योग्यता तनुमानसा

४. सत्त्वापत्तिः—निर्विकल्प ब्रह्मा-
त्मैक्य साक्षात्कारः सत्त्वापत्तिः

५. असंसक्ति- सविकल्पक समाध्य
भ्यासेन निरुद्धे मनसि निर्विकल्पक
समाध्यवस्था असंसक्तिः

६. पदार्थाभावनी - असंसक्ति
भूमिकाभ्यास पाटवाच्चिरं प्रपञ्चा-
परिस्फूर्त्यवस्था पदार्थाभावनी

७. तुरीया - तुर्यगा—ब्रह्म ध्याना
वस्थस्य पुनः पदार्थान्तरा परिस्फूर्ति-
स्तुरीया ।

अर्थ, महर्षियों ने ज्ञान की ७ भूमिकाएँ बताई हैं—

(१) शुभेच्छा, नित्य और अनित्य वस्तु के विवेक तथा बँराग्यादि के बाद मोक्ष के लिये तीव्र इच्छा ।

(२) विचारणा, गुरु के समीप जाकर वेदान्त वाक्यों का मन लगा कर श्रवण और श्रुत-करण से मनन करना ।

(३) तनुमानसा—निदिध्यासन (ध्यान) और उपासना के द्वारा मनकी एकाग्रता से सूक्ष्म वस्तु को ग्रहण करने की योग्यता उत्पन्न होजाती है । उपरोक्त ३ भूमिकाएँ जाग्रत भूमिकाएँ हैं । इनसे केवल ज्ञान उत्पन्न करने की योग्यता होजाती है ।

(४) सत्वापत्ति—निर्विकल्प (संशय—विपर्यय-रहित) ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार । इस भूमिका में “ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या” का वास्तविक ज्ञान हो जाता है ।

(५) असंसक्ति—सविकल्प समाधि के अभ्यास से मन की वृत्तियों को रोकने पर जो निर्विकल्पक

समाधि की स्थिति होती है उसे असंसक्ति कहते हैं । इसे सुषुप्ति भूमिका भी कहते हैं क्योंकि इस भूमिका में सुषुप्ति अवस्था की तरह ब्रह्म से अभेद भाव प्राप्त हो जाता है, वह जगत प्रपंच को भुला देता है, परन्तु समय पर स्वयं ही उठता है और किसी के पुछने पर उपवेश भी करता है ।

(६) पदार्था भावनी— असंसक्ति अवस्था के परिपाक से प्राप्त पटुता के कारण प्रपंच (ससार) का अभाव सुदीर्घ काल तक रहना । इस भूमिका को गाढ सुषुप्ति कहते हैं । इस में योगी स्वयं व्युत्तिष्ठ होकर भोजनादि क्रिया नहीं करता पर परयत्न से कर लेता है ।

(७) तुरीया— ब्रह्म चिन्तन में निमग्न होकर पुनः किसी भी समय किसी भी पदार्थ की परिस्फूर्ति न होना ।

शास्त्र का सिद्धांत है कि— वैराग्य, बोध तथा उपरम ये तीनों परस्पर के सहायक हैं । इनका भेद

ठीक-ठीक रीति 'से' समझ लेना 'चाहिये' । विषयो में दोषदृष्टि, वैराग्य का मुख्य कारण है । भोगों के प्रति दीनता का न रहना, वैराग्य का 'फल' माना जाता है । श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन, ये तीनों बोध के मुख्य 'कारण' हैं । सत्य और मिथ्या का विवेक, बोध का 'स्वरूप' होता है । उपरति का मुख्य 'कारण' यमनियमादि हैं । बुद्धि का निरोध हो जाना, उपरति का 'स्वरूप' है । व्यवहार का समाप्त हो जाना उपरति का 'फल' माना गया है । यो इन तीनों के भेद का वर्णन है । इन तीनों में तत्त्वबोध ही प्रधान है । क्योंकि यही साक्षात् मोक्ष का देने वाला है । वैराग्य तथा उपरति ये दोनों इसी तत्त्व-बोध ज्ञान सहायक होते हैं ।

वैराग्य— ब्रह्मलोक मिलने लगे और उत्पन्नतुल्य तुच्छ समझ कर छोड़ दिया जाय यह वैराग्य की अन्तिम वशा है ।

उपरति— सोते हुए जैसे जगत् को भूल जाय

हे, जागते हुए भी जब कोई इसी प्रकार जगत् को भूल जाय (मानो जगत् नाम की कोई चीज ही नहीं रही हो) वम इसी को उपरति की सीमा समझना । इस विषय मे अभ्यास यानी (पुरुषार्थ) की आवश्यकता है ।

अतः इसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। बिना पुरुषार्थ किसी भी प्रकार का महत्व प्राप्त नहीं हो सकता। परिश्रम से दूर भागना अपने भाग्य को लात मारना है केवल भाग्य के भरोसे पर पड़े रहने वाले दरिद्री एवं निर्धन होते हैं। जो कार्य करना हो उसको पूर्ण उत्साह के साथ करना चाहिये। परिश्रम के द्वारा असंभव काम भी बड़ी आसानी से हो जाना है। जो जितना अधिक परिश्रम करता है वह उतना ही ऊँचा पद प्राप्त कर लेता है। संसार में कोई भी कार्य ऐसा नहीं है कि जिसे मनुष्य नहीं कर सके। मनुष्य की शारीरिक और मानसिक शक्ति कार्य करने से ही बढ़ती है। जैसे चलने की शक्ति चलने से, दौड़ने की शक्ति दौड़ने से, लिखने की शक्ति लिखने से, पढ़ने की शक्ति पढ़ने से, व्याख्यान देने की शक्ति व्याख्यान देने से बढ़ती है, उसी प्रकार नित्य नियमित अभ्यास से शक्ति का विकास होता है। यदि हम बीस दिन बिस्तरे पर पड़े रहें तो फिर चलने फिरने की शक्ति नहीं रहेगी। शक्ति का अभ्यास है अतः आत्म

अतः इसकी प्राप्ति के लिए पुख्कार्य करते रहना चाहिए । बिना पुख्कार्य किसी भी प्रकार का महत्व प्राप्त नहीं हो सकता । परिश्रम से दूर भागना अपने भाग्य को लात मारना है केवल भाग्य के भरोसे पर पड़े रहने वाले दरिद्री एवं निर्धन होते हैं । जो कार्य करना हो उसको पूर्ण उत्साह के साथ करना चाहिये । परिश्रम के द्वारा असंभव काम भी बड़ी आसानी से हो जाना है । जो जितना अधिक परिश्रम करता है वह उतना ही ऊँचा पद प्राप्त कर लेता है । संसार में कोई भी कार्य ऐसा नहीं है कि जिसे मनुष्य नहीं कर सके । मनुष्य की शारीरिक और मानसिक शक्ति कार्य करने से ही बढ़ती है । जैसे चलने की शक्ति चलने से, दौड़ने की शक्ति दौड़ने से, लिखने की शक्ति लिखने से, पढ़ने की शक्ति पढ़ने से, व्याख्यान देने की शक्ति व्याख्यान देने से बढ़ती है, उसी प्रकार नित्य नियमित अभ्यास से शक्ति का विकास होता है । यदि हम बीस दिन बिस्तरे पर पड़े रहे तो फिर चलने फिरने की शक्ति नहीं रहेगी । शक्ति का अभ्यास है अतः आत्म

मोह कर रक्खा है । श्रुति कहती है कि यदि पुरुष अपनी आत्मा को जान ले कि मैं यह आत्मा हू तो सर्वदा सुखी रहे । शम दम प्रादि का अभ्यास करके मोह निद्रा त्याग दे । विवेक के नेत्र खोल, मोह का नौद मत सो, विचार से काम ले मोह, रूप की जड से निकल आ । स्वप्नरूपी ससार को छोड़ कर परमात्म तत्त्व में लीन हो । स्वप्न रूपी ससार का मोह छोड़ । या ससार यथार्थ में तो एक स्वप्न ही है । रात्रि का स्वप्न छोटा स्वप्न है, और यह ससार बड़ा स्वप्न है । वाक्य है यह स्वप्न ही । अपने भ्रम से यह सच्चा दीख रहा है । जैसे अधेरे स्थान में पड़ी हुई रस्ती कोई देखता है तो अधेरे के कारण सर्प दीख पड़ता है इस लिये भय होता है परन्तु जब कोई यथार्थ देखने वाला होता है कि जिसको तू सर्प मान रहा है वह सर्प नहीं है, किन्तु वह तो एक रस्ती का टुकड़ा है, तब उसका भय जाता रहता है । इसी प्रकार सद् गुरु के वचनों द्वारा यथार्थ बोध हो जाने से समझने लग जाता कि मय में जीव नहीं हू कल्याण रूप शिव हूँ ।

अतः मैं शिव हूँ, ब्रह्म हूँ मैं आत्मा हूँ, ऐसी स्थिति हो जाना और ब्रह्म का स्वरूप समझना, तथा ध्यान आदि का तरीका सब बताया जायगा, परन्तु मोक्ष के लिये प्रथम मन पर कब्जा करने की बड़ी भारी आवश्यकता है, क्योंकि इस जीव के बधन और मोक्ष का कारण मन ही है। ज्ञानी लोग इस मन को ही अविद्या कहते हैं, जिसके द्वारा यह सारा संसार भरमाया जा रहा है।

अब जिसके योग से यह मिथ्या ज्ञान हो रहा वह मन है। पाप पुण्य की प्राप्ति मन की स्थिति के अनुसार होती है।

(मन के विषय में शीशे का दृष्टांत)

किसी किसी शीशे में राक्षस के समान भयंकर और विकराल मुँह देख पड़ता है अथवा हाथभर लम्बा मुख देख पड़ता है इन बातों को सभी जानते हैं, जैसे यह शीशे का दोष है वही बात मनके लिये भी है। मनरूप शीशा यदि शुद्ध होता है अर्थात् मनमें यदि किसी प्रकार की वासना नहीं है तो अवश्यही आत्म-ज्ञान

होने में विलम्ब नहीं है । अतएव मनको वासना रहि
करना चाहिये उसके शुद्ध हो जाने पर ब्रह्म साक्षा
हो जाने में विलम्ब नहीं अर्थात् जिस साधक ने अपने
मन वश में कर लिया तो मानो सारे सत्सार पर विजय
प्राप्त करली । यह मन ऐसा प्रबल है कि नाना प्रकार
के यत्न करने पर भी वशमें नहीं हो सकता । इसलिये
इसको वश में करना महा कठिन है यह मन ही सत्सार
रूपी बन्धन का कारण है अगर मन का नाश हो जाय
तो सब पदों का नाश हो जाय । मन को वशमें
करने के लिये अभ्यास की जरूरत है । मन घोड़े के
समान है, जो घोड़े का पूछ पकड़ता है वह घोड़े के
पीछे-पीछे घसीटा जाकर गड्ढे में गिर जाता है और जहाँ
उस पर सवार होता है वह बड़े आनन्द के साथ
सैर करता है अतः मन पर सवारी करनी सीखनी
चाहिये । मन पर सवार होना कोई बड़ी बात नहीं है
परन्तु पूर्ण अभ्यास की आवश्यकता है । मनका
अभ्यास यह है कि, किसी विषय में लगाना हो तो
मन को चारों तरफ से गोचर कर एक स्थान में लाना

चाहिये और ज्यों ही मन भाग जाय त्यों ही फिर लौंचकर उसी विषय में लगाना चाहिये । बारम्बार ऐसा करने से मन एक स्थान में जम जाता है । मन में एक साथ कई ज्ञान नहीं रह सकते । कोई कोई वक्त चिन्ता जनक बात मन में ऐसी जम जाती है कि उसको भूलना चाहे और दूसरी बातपर ध्यान करना चाहे तो पहली मन पर जमी हुई बात भूलनी अत्यन्त कठिन हो जाती है इसीलिये यह निर्विवाद सिद्ध है कि एक वक्त मनको किसी भी विषय पर पक्का अभ्यास करके जमा लिया जाय तो फिर नहीं उखड़ेगा । अब जो जानने तथा ध्यान करने के लिये मन्त्र आदि हैं, यानी जिसका ध्यान करके महात्मा लोग परमपदको प्राप्त हो जाते हैं, उसी पर ब्रह्म परमात्मा को शास्त्रोक्त वर्णन किया जाता है । श्री भगवान के हजारों नाम हैं परन्तु उनमें से थोड़े से नाम वेदान्त शास्त्र के अनुसार नीचे लिखे गये हैं ।

ब्रह्म, परब्रह्म, विष्णु, शिव, सचिदानन्द, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, निरजन, निराकार, निर्गुण, विभू,

साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च

[“ श्वेताश्वेतरोपनिषद् ”]

अर्थात् जगत् में केवल एक ही देव है जो सब व्यापी सम्पूर्ण प्राणियों के हृदय में छिप रहा है ।

स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णु

स्वयं मिन्द्रः स्वयं शिवः ।

स्वयं विश्व मिदं सर्व

स्वस्माद न्यन्न किञ्चन ॥

स्वय आत्मा ही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही इन्द्र वही शिव और वही यह सारा विश्व है । आत्मा भिन्न और कुछ भी नहीं है । सारे विश्व में केवल एक ही आत्मा है परन्तु नाम अनेक हैं । जैसे घड़ मटकी, कु जा, सिकोरा, हाडी, आदि नाम अलग-अलग हैं, परन्तु हैं सब मिट्टी स्वरूप । उसी प्रकार एक ही परमात्मा को व्यवत, अव्यवत, निर्गुण, साकार निराकार, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, शक्ति, ईश्वर, अल्लाह

वासुदेव, नारायण तथा राम आदि नामों से पुकारते हैं। इन नामों के विषय में कुछ जानने की आवश्यकता है जैसे उदाहरणार्थ यह राम का नाम महाराजा दशरथ सुत मर्यादा पुरुषोत्तम राजा श्री रामचन्द्र का है या और तो। शास्त्रों में समाधान मिलता है कि।

रमते सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च।

अन्तरात्म स्वरूपेण यच्च

रामेति कथ्यते ॥

अर्थात् यह राम का नाम उसी परमात्मा का है जो निराकार रूप से स्थावर और जगम सारे भूत प्राणियों में रमण कर रहा है।

राम सब के घट बसे,
पण विरला जाणै कोय ।
मन्दिर मठ में ना मिलै,
तू अपणै अन्दर जोय ॥

इन में द्रव्य मिल्यो नहीं दीखत

त्योहि देह में आत्म ज्ञान

आत्मा ही ब्रह्मा है यह आत्मा महेश है ।

आत्मा ही राम और आत्मा गरुड है ॥

आत्मा ही विष्णु और आत्मा दिनेश है ।

प्राणियों के सर्वाधार आत्मा ही शेष है ॥

आत्मा ही पूज्य और आत्मा ही सेव है ।

आत्मा ही इन्द्र है यह आत्मा ही देव है

आत्मा ही प्रिय है यह आत्मा ही पीव है ।

आत्मा सिवाय कोई माया है न जीव है ॥

आत्मा ही राव है यह आत्मा ही रंक है ।

उंच और नीच सब आत्मा निशंक है ॥

कीड़ी कुंजर मकोड़ा में
 आत्मा समान है ।
 सच्चा ज्ञान ये ही है,
 जहां आत्मा की पहचान है ॥
 आत्मा ही छाया और
 आत्मा ही धूप है ।
 चांद सूरज और तारे
 आत्मा के रूप हैं ॥
 ईश्वर जीव आत्मा,
 अवतार आपो आप है ।
 और सभी भ्रमरा है,
 ज्यूं जेवड़ी का सांप है ॥
 आत्मा ही सृष्टि करता,

आत्मा ही काल है ।

आत्मा सिवाय और

सभी माया जाल है ॥

॥ - आत्मा का ध्यान करना,

ये ही ईश्वर ध्यान है ।

आत्मा को जान लेना,

ये ही पूरा ज्ञान है ॥

प्रकृति परमाणु पुरुष

आत्मा आधीन है ।

ईश्वर, जीव-आत्मा,

कोई दोय है न तीन है ॥

नाना ईश्वर कहने वाले,

खाना भी अजाणा है ।

- ११ ब्रह्म केवल एक है यह
 १२ शंकर का प्रमाण है ॥
 १३ गीता कार आपको यह,
 १४ आत्मा ही माना है ।
 १५ आत्मा का ज्ञान पांडव
 १६ अर्जुन ने भी माना है ॥
 १७ आत्मा ही भैरु और,
 १८ आत्मा ही भोपा है ।
 १९ आत्मा ही सारे प्राणी,
 २० आत्मा आसोपा है ॥
 २१ जंगलों में जाय कहा
 २२ फल मूल खाए कहा ।
 २३ बाल को बढ़ाये कहा

चाहे अंग नंगा है ॥
 गंगाजल नहाये कहा
 रात को जगाये कहा
 तन को तपाये कहा
 वस्त्र गेरु रंगा है
 द्वारका को जाये कहा
 छाप को लगाये कहा ।
 मूँड को मुड़ाये कहा
 छार लाये अंग है ॥
 नाना कष्ट सहे और भेख
 धरे होत कहा ।
 आत्मा को जाण ले तो
 घर माही गंगा है ॥

जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ
 में भोली दूँढणा गई रही किनारे बैठ
 जिन कारण जग दूढिया सो है हृदय माय ।
 आडा पड़दा भ्रम का ताते दीसत नाही ॥
 कस्तूरी नाभी वसे, हिरण फिरे वन माहिं
 ज्युं ईश्वर घट में वसे मूर्ख जाणात नाहिं
 भावितम् तीव्र वेगणा

वस्तु यन्निश्च यात्मना

पूमास्तद्धि भवेच्छीघ्रज्ञयं भ्रमर कीटवत्

तीव्र वेग से निश्चयात्मक वृत्ति द्वारा जो पुरुष जिस वस्तु का ध्यान करता है वह भ्रमर और कीट के समान शीघ्र ही उसी रूप को प्राप्त हो जाता । इसी प्रकार साधक के निरन्तर अभ्यास के द्वारा जीवात्मा परमात्मा में मिल जाता है । अथवा जैसे घट के फूट जाने पर घटाकाश महाकाश के साथ एक हो

जाता है उसी प्रकार जीवात्मा का परमात्मा के साथ एकीभाव हो जाता है । यह जीव ब्रह्म से पहले भी भिन्न नहीं था परन्तु जब तक अवोध था तब ही तक अलग था ब्रह्म और जीवात्मा के अभेद का ज्ञान ही भव बन्धन से मुक्त होने का कारण है । जिस के द्वारा बुद्धिमान् पुरुष ब्रह्म प्राप्त कर लेता है वह फिर जन्म मरण रूप सत्सार चक्र में नहीं पड़ता ।

वेदान्त ग्रंथों में आत्मा को जानने का सबसे सरल साधन यह बताया है कि मैं आत्मा हूँ इस शब्द का निरन्तर चिन्तन करते रहना । इस अभ्यास से चिरकाल से मैं शरीर हूँ यह मिथ्याज्ञान थोड़े ही समय में छूट जाता है और जो आत्म ज्ञानी नहीं है और ब्रह्म शब्द की रट लगा रहा हो तो, वह मनमें समझता रहता है कि मैं ब्रह्म नहीं हूँ केवल ऐसा जप मात्र कर रहा हूँ परन्तु मनोविज्ञान के नियमानुसार कुछ समय के बाद उस के मनपर सूचना का प्रभाव पड़ने लगता है और कुछ ब्रह्म भान होने लगजाता है । फिर अंत में जब सूचना का पूर्ण प्रभाव उसके मनपर छा जाता है तो

उस समय, सब कुछ भूलकर केवल ब्रह्म ही शेष रह जाता है अर्थात् ब्रह्म रूपी समुद्र में डूबा रहता है चो तर्फ ब्रह्म ही घिरा रहता है । जैसा मुडकोपनिषद् ।

ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूट

स्थेव जितेन्द्रियः ।

युक्त इत्बुच्यतेयोगी सम लोष्टा

सम कांचनः ॥

ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है अन्त करण जिसका, विकार रहित है । स्थिति जिसकी और भली प्रकार से जिसने इन्द्रियो को जीत लिया है । ऐसा योग युक्त ज्ञानी मिट्टी पत्थर और स्वर्ण को समान भाव से देखता है ऐसा ज्ञान प्राप्त योगी जीवन मुक्त है ।

(गीता अ. ६-८)

विद्या विनयसंपन्ने

ब्रह्मणे गवि हस्तिनी ।

जाता है उसी प्रकार जीवात्मा का परमात्मा के साथ एकीभाव हो जाता है । यह जीव ब्रह्म से पहले भी भिन्न नहीं था परन्तु जब तक श्रवोध था तब ही तक अराग था ब्रह्म और जीवात्मा के अभेद का ज्ञान ही भव बन्धन से मुक्त होने का कारण है । जिस के द्वारा बुद्धिमान् पुरुष ब्रह्म प्राप्त कर लेता है वह फिर जन्म मरण रूप ससार चक्र में नहीं पड़ता ।

वेदान्त ग्रंथों में आत्मा को जानने का सबसे सरल साधन यह बताया है कि मैं आत्मा हूँ इस शब्द का निरन्तर चिंतन करते रहना । इस अभ्यास से चिरकाल से मैं शरीर हूँ यह मिथ्याज्ञान थोड़े ही समय में छूट जाता है अब जो आत्म ज्ञानी नहीं है और ब्रह्म शब्द की रट लगा रहा हो तो, वह मनमें समझता रहता है कि मैं ब्रह्म नहीं हूँ केवल ऐसा जप मात्र कर रहा हूँ परन्तु मनोविज्ञान के नियमानुसार कुछ समय के बाद उस के मनपर सूचना का प्रभाव पड़ने लगता है और कुछ ब्रह्म भान होने लगजाता है । फिर अंत में जब सूचना का पूर्ण प्रभाव उसके मनपर छा जाता है तो

उस समय सब कुछ भूलकर केवल ब्रह्म ही शेष रह जाता है अर्थात् ब्रह्म रूपो समुद्र में डूबा रहता है चोतर्फ ब्रह्म ही घिरा रहता है । जैसा मुडकोपनिषद ।

ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूट

स्थेव जितेन्द्रियः ।

युक्त इत्वुच्यतेयोगी सम लोष्टा

सम कांचनः ॥

ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है अन्तःकरण जिसका, विकार रहित है । स्थिति जिसकी और भली प्रकार से जिसने इन्द्रियो को जीत लिया है । ऐसा योग युक्त जानों मिट्टी पत्थर और स्वर्ण को समान भाव से देखता है ऐसा ज्ञान प्राप्त योगी जीवन मुक्त है ।

(गोता अ ६-८)

विद्या विनयसंपन्ने

ब्रह्मणो गवि हस्तिनी ।

के समान जिसका पराक्रम है अनन्त इद्रों के समान जिसका ऐश्वर्य है करोडों काम देवों के समान जिसकी सुन्दरता है, असह्य पृथ्वियों के समान जिसमें क्षमा है, इक्कीस स्वर्ग और सात पाताल मिलकर एक ब्रह्मांड बना है इस प्रकार के अनन्त ब्रह्मांडों में केवल वही व्यापक है । अनन्त ब्रह्मांडों के नीचे ऊपर सब जगह वह है । ब्रह्म के बिना अणु मात्र भी जगह खाली नहीं है । ब्रह्म का रूप ही ॐकार है । आद्यवेद, ओ३म् है । वेद ॐ कार का विस्तार है । उसके विस्तार में ऋक्, यजु, साम और अथर्व वेद है । यह ॐ कितना गंभीर अर्थ वाला है । ॐ पर ब्रह्म है जिसको ब्रह्म बीज भी कहते हैं । जिस महाशक्ति ने यह सब जगत् उत्पन्न किया है, वेदों से लगाकर समस्त धर्म-ग्रन्थ और ससार भर के समस्त विद्वान् जिसकी उपासना करते हैं, जो परमाणु से लगाकर अनन्त आकाश के भीतर बाहर भरा हुआ है जो अपने अनन्त सामर्थ्य से अनन्त लोकों को धारण कर रहा है वह सारे विश्व में केवल एक ही चेतन शक्ति के रूप में व्यापक हो

रहा है जिसके प्रकाश से सूर्यादिलोक प्रकाशित हो रहे हैं। उसके ज्ञान से संसार के समस्त क्लेश नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के प्रकाश से अन्धकार नष्ट हो जाता है। वही प्रणव ॐ कार सबके इष्ट देव है, जप करने के लिये सब से श्रेष्ठ मन्त्र ॐ है और दूसरा गायत्री मन्त्र है। वेदों में, दशो उपनिषदों में, शास्त्रों में इन्हीं दो मन्त्रों के जप का विधान मिलता है। 'सोहम्' के जपका विधान उपरोक्त किसी ग्रन्थ में नहीं मिलता परन्तु कई महात्मा लोग 'सोऽहम्' के मन्त्र के पक्षपाती हैं। प्रणव चिंतन (ब्रह्म—साक्षात्कार) का दृष्टांतों द्वारा समर्थन है। अब "ॐ" इस अक्षर से ही परम पुरुष का ध्यान करना चाहिये " ॐ " इस अक्षर के द्वारा ही आत्म चिंतन करना चाहिये। श्रुति—प्रणव-केवल एक मात्र ओम् का जप, ओम् की आराधना, ओम् का श्रवण आदि सब समय मनुष्य को शान्ति देता है और ओम्कार के जपसे परलोक सुधरता है इसीलिये भगवान् कृष्ण ने गीता में कहा है ओम् इस अक्षर ब्रह्म का जप करते हुए जो शरीर छोड़ता है वह

कि सच तर्पों से बड़ा तप ओम् का जप है । अब प्रातः काल और सायंकाल ठीक समयपर एकान्त स्थानपर सुखपूर्वक आसन पर बैठ कर सकल्प करे कि आज इस समय इतनी देरतक आत्म ज्ञान के लिये ॐ कार मंत्र का जप करूँगा जैसे किसी दूसरे मनुष्य से कहते हैं इस तरह अपने आपको कहना चाहिये । इसका मतलब यह है कि जितनी देर का सकल्प किया जाय उतनी देरतक बिल्कुल पूर्ण शान्ति से चित्त जप करने में लगा रहेगा । यह बात-महामात्रो से सुनी है ।

ओम् का संक्षिप्त अर्थ

अ+उ+म् इन अक्षरों के मेल से ॐ (ओम्) यह शब्द बनता है । अकार का अर्थ है, १ विराट्, २ अग्नि, ३ विश्व, उकार का १ हिरण्य गम्भ, २ वायु, ३ तैजस, मकार का १ ईश्वर, २ आवित्य, ३ प्राज्ञ—आवि । इन शब्दों के अलग-अलग अर्थ नीचे दिये अनुत्तर हैं—

अका अर्थ

(१) विराट् (विविधं चराचरं जगत्

राजयते प्रकाशयते यः स विराट्)

विविध चराचर जगत् को प्रकाश करने वाले,
उत्पन्न करने वाले परमात्मा का नाम विराट् है ।

(२) अग्निः अच्यते पूज्यते सत् क्रियते

वेदादिभिः विद्वद्भिः शास्त्रैश्चैत्यग्निः)

वेदादि समस्त ग्रन्थ और ससार के समस्त
विद्वान् जिसकी पूजा करते हैं—उपासना करते हैं उसे
परमेश्वर का नाम अग्नि है ।

(३) विश्व (विष्टानि अकाशा दीनि

यस्मिन् अथवा विष्टोस्ति प्रकृत्यादिषु

यः स विश्वः)

जो परमाणु से लगाकर आकाश पर्यन्त के भीतर

[३] प्राज्ञ (प्रकर्षेण जानातिसर्व जगत् स प्राज्ञः)

जो सबके अन्तर्यामी होने से सब कुछ जानते हैं, इसलिये परमेश्वर का नाम प्राज्ञ है ।

धारणा के विषय का इस प्रकार वर्णन देला गया है । बुद्धि है सारथी जिसका, ऐसे शरीररूपी रखवाले जीवरूपी स्वामी रथी को चाहिये कि मनरूपी लगाम से श्रोत्र आदि इन्द्रियरूपी घोडो को शब्द आदि विषयरूपी कुमार्गों से हटाकर नावा प्रकार के कर्मों से विक्षिप्त मनकी सत्य असत्यका विवेक करने वाली बुद्धि से शुभ अर्थ में धारण और ध्यान करे ।

ध्यान ऐसा न हो कि—

माला तो करममें फिरे,
जीभ फिरे मुख मोंय
मनवा तो चहों दिश फिरे
यह तो सुमिरण नाहि

माला फेरत जग मुञ्चा
 पाया न मन का फेर
 करका मणका छोड़ कर
 मनका मणका फेर

ध्यान

“ध्याता— ध्येय— ध्यान” ध्यान करने वाले को ध्याता कहते हैं। जिसका ध्यान करता है उसे ध्येय कहते हैं। ध्याता और ध्येय को जोड़ने वाली क्रिया को ध्यान कहते हैं। जैसे एक मनुष्य शिवका ध्यान करता है तो वह मनुष्य ध्याता है। ध्येय शिव है। मनुष्य और शिव को मिला देने वाली क्रिया का नाम ध्यान है। ध्यान से मन पर इतना अधिकार करलेना-काबू करलेना कि जितनी देर तक चाहे उसी वस्तु पर लगा रहे अथवा जिस विचार को उठने देना चाहे तो उठने दे और जिसको न उठने देना चाहे उसको न

दान कारण मानते हैं दोनों के मतसे ध्याता जीवात्मा है
और ध्येय परमात्मा है । सिद्धान्त प्रायः एक ही है ।

एक हि साधे सब सधे
सब साधे सब जाय
जो तू सींचे पेड़ को,
फूले फले अघाय ॥

ओमिति ब्रह्म । ओमितिदं सर्वं । ओम् यह ब्रह्म
है । ओम् यह सब कुछ है । अब बायें हाथ में जल
लेकर वहने हाथ से शरीर पर छीटा लगाता जाय और
यह मंत्र बोलता जाय-‘मत्र’ ॐ अपवित्र पवित्रोवा
सर्वावस्था गतोऽपिवाय स्मरेत् सच्चिदानन्द सवाह्या
न्यन्तर शुचि ॐ विष्णु पु उरीकाक्ष पुतातु ।

अंगुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा

सदा जनानां हृदये संनिविष्टः ।

तंस्व च्छरीरात्प्र वृहेन्मुंजा दिवषी
का न्धैर्येण ।

तंविद्याच्छुक्र ममृतं विद्याच्छुक्र
ममृत मिति

अंगुष्ठ मात्र पुरुष जो अन्तरात्मा है वह सर्वदा मनुष्यो (प्राणियो) के हृदय में स्थित है । उसे मूँज की सीक के समान अपने शरीर से धैर्य पूर्वक बाहिर निकाले अर्थात् शरीर से पृथक् करे । इस प्रकार अलग करे कि जैसे मूँजसे उसके भीतर रहने वाली सीक निकाली जाती है । फिर शरीर से बाहिर निकाले हुए उस अंगुष्ठ मात्र पुरुष को ही ब्रह्म जाने ।

कठोपनिषद् २-३-१७

ब्रह्म का सर्व व्यापकत्व

ब्रह्मै वेदममृतं पुरस्ताद् ब्रह्म पश्चाद्
ब्रह्म दक्षिण तश्चो तरेण ।

उद्धृतनग नगभिदनुज
 दनुजकुलामित्र मित्रशशिदृष्टे ।
 दृष्टे भवति प्रभवति न
 भवति किं भवतिरस्कारः ॥ ४ ॥
 मत्स्यादिभिरवतारैरवतारवतावता
 सदा वसुधाम् ।

परमेश्वर परिपाल्यो भवता
 भवतापभीतोऽहम् ॥५॥
 दामोदर गुणमन्दिर
 सुन्दरवदनारविन्द गोविन्द ।
 भवजलधिमथनमन्दर
 परमं दारमपनयत्वं मे ॥६॥

हे नाथ ! [मुझमें और आपमें] भेद न होनेपर भी,
 मैं ही आपका हूँ, आप मेरे नहीं, क्योंकि तरङ्ग ही
 समुद्रकी होती हैं, तरङ्गका समुद्र कहीं नहीं होता ॥३॥
 हे गोवर्धनधारिन् ! हे इन्द्रके अनुज (वामन) ! हे
 राक्षसकुलके शत्रु ! हे सूर्य-चन्द्ररूपी नेत्रवाले ! आप-
 जैसे प्रभुके दर्शन होनेपर क्या संसारके प्रति उपेक्षा
 नहीं हो जाती ? [अपितु अवश्य ही हो जाती है]
 ॥ ४ ॥ हे परमेश्वर ! मत्स्यादि अवतारों
 से अवतरित होकर पृथ्वी की सर्वदा रक्षा करने वाले
 आपके द्वारा संसार के त्रिविध तापो से भयभीत हुवा
 मैं, रक्षा करने के योग्य हूँ ॥ ५ ॥ हे गुण मन्दिर
 दामोदर ! हे मनोहर मुखारविन्द गोविन्द ! हे संसार
 समुद्र का मन्थन करने के लिये मन्दराचल रूप ! मेरे
 महान् भय को आप दूर कीजिये ॥ ६ ॥

नारायण करुणामय शरणां

करवाणि तावकौचरणौ ।

देह से भिन्न ब्रह्म शब्द वर्णन

ब्रह्मैवाहं समः शान्तः

सच्चिदानन्द लक्षणः ॥

नाहं देहो ह्यसद्रूपो ज्ञान

मित्युच्यते बुधैः ॥ १ ॥

मैं सम, शान्त और सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म
असत्स्वरूप देह में नहीं हूँ इसी को बुधजन ज्ञान कहते हैं।

निर्विकारो निराकारो

निरवद्योऽहमव्ययः ।

नाहं देहो ह्यसद्रूपो ज्ञान

मित्युच्यते बुधैः ॥ २ ॥

मैं निर्विकार, निराकार, निर्मल और अविनाश
हूँ, असत्स्वरूप देह में नहीं हूँ इसको बुधजन ज्ञान
कहते हैं ।

निरामयो निराभासो
 निर्विकल्पो ऽहमाततः ।
 नाहं देहो ह्यद्रूसपो
 ज्ञान मित्युच्यते बुधैः ॥३॥

मैं दुःखहीन, आभासहीन, विकल्पहीन और व्यापक
 हूँ, असत्स्वरूप देह में नहीं हूँ इसी को बुधजन ज्ञान
 कहते हैं ।

निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो
 नित्यमुक्तो ऽहमच्युतः ।
 नाहं देहो ह्यसद्रूपो
 ज्ञानमित्युच्यते बुधैः ॥ ४ ॥

मैं निर्गुण, निष्क्रिय, नित्य, नित्यमुक्त
 अच्युत हूँ, असत्स्वरूप देह में नहीं हूँ इसीको बुधजन
 कहते हैं ।

सिवाय और कुछ भी नहीं है केवल मैं ही मैं हूँ ।

तत्त्वों से परे ऐसा परमात्मा मैं हूँ इस मध्य से परे ऐसा परमशिव मैं हूँ माया से परे ऐसा परम ज्योति स्वरूप अव्यय मैं हूँ मेरे सिवाय और कुछ नहीं है केवल मैं ही मैं हूँ ।

मैं नाम रूप से पृथक हूँ, शुद्ध चैतन्य ही मेरा स्वरूप है । मैं अच्युत हूँ, सुख स्वरूप हूँ अव्यय हूँ मैं ही मैं हूँ मेरे सिवाय और कुछ नहीं है केवल मैं ही मैं हूँ ।

मैं तीनों गुणों से रहित हूँ और ब्रह्मा आदि का भी साक्षी हूँ मेरे आनन्द का कोई पार नहीं है, मैं अव्यय हूँ मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं केवल मैं ही मैं हूँ ।

सबके शान्तर्यामी स्वरूप मैं ही स्थित हूँ कूटस्थ मैं हूँ, नम स्यान् पर विराजमान मैं हूँ, और उपाधि रहित परमात्मा भी मैं ही मैं हूँ मेरे सिवाय और कुछ नहीं है केवल मैं ही मैं हूँ ।

मैं ही ज्ञान धन हूँ और विज्ञान धन भी मैं ही

हूँ मैं अकर्ता मैं अभोक्ता और अव्यय हूँ और मैं ही मैं
हूँ मेरे सिवाय और कुछ नहीं केवल मैं ही मैं हूँ ।

(ब्रह्म ज्ञान माला)

इन शब्दों की ध्वनि

नित्य छूँ मैं नित्य छूँ नित्य छूँ मैं नित्य छूँ
नित्य छूँ मैं नित्य छूँ इस विश्व व्यापक ब्रह्म छूँ

अब देहद्रष्टा ब्रह्म शब्द वर्णन

मैं अजर हूँ मैं अमर हूँ मैं एक रस मैं निर्मल-
निलोप और सर्व शक्तिमान परमानन्द स्वरूप ब्रह्म छूँ
अर्थात् यह हाड मांस मय क्षण भगुर देह मैं नहीं हूँ
किन्तु इस देह का द्रष्टा ब्रह्म छूँ ॥ १ ॥

मैं शुद्ध हूँ मैं बुद्ध हूँ मैं सिद्ध हूँ मैं निरजन निरा-
कार और सर्व व्यापक सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्म छूँ
अर्थात् यह हाडमांसमय क्षण भगुर देह मैं नहीं हूँ
किन्तु इस देह का द्रष्टा ब्रह्म छूँ ॥ २ ॥

मैं सत्य हूँ मैं नित्य हूँ मैं मुक्त हूँ, मैं चेतन शान्त ,
और सर्वाधार चिदानन्द स्वरूप ब्रह्म छूँ अर्थात् यह

नित्य तत्त्व को प्राप्त होता है, वह शिव में ही है ।

यदानन्दरूपं प्रकाशस्वरूपं
निरस्तप्रपञ्चं परिच्छेदशून्यम्
अहंब्रह्मवृत्येकगम्यं तुरीयं

परं ब्रह्म नित्यं शिवः केवलोऽहम् २

जो आनन्द रूप, प्रकाश,—ज्ञान स्वरूप, प्रपञ्चों से रहित, परिच्छेद से शून्य—व्यापक, अहं ब्रह्म—मैं ब्रह्म हूँ, मात्र इस धृति से जानने योग्य तुरीय-तीनों अवस्थाओं का साक्षी बोधा, परब्रह्म और नित्य है, वही शिव में है ।

यदज्ञानतो भाति विश्वं समस्तं
विनष्टश्च सद्यो यदात्मप्रबोधे
मनोवागतीतं विशुद्धं विमुक्तं

परं ब्रह्म नित्यं शिवः केवलोऽहम् ३

जिसके अज्ञान से सपूर्ण विश्व-जगत् भासता है

और जिस आत्मा स्वरूप के प्रबोध-ज्ञान से शीघ्रही नष्ट हो जाता है, जो मन वाणी से अतीत- अत्यन्त शुद्ध, नित्य मुक्त, परब्रह्म और नित्य है वह ही शिव मैं हूँ ॥

निषेधे कृते नेति नेतीति वाक्यैः

समाधिस्थितानां यदाभाति पूर्णम् ।

अवस्थात्रयातीतमेकं तुरीयम्

परं ब्रह्म नित्यं शिवः केवलोऽहम् ४

‘नेति नेति’ यह नहीं यह नहीं इस प्रकार श्रुति वाक्यों से निषेध-करने से समाधि में स्थित योगियों को जो संपूर्ण भासता है, जो तीनों अवस्थाओं से अतीत एक तुरीय—चौथा परब्रह्म और नित्य है, वह ही शिव मैं हूँ ।

यदानन्दलेशैः समानन्दि विश्वं

यदाभाति सत्त्वे तदाभाति सर्वम् ।

यदालोचने रूपमन्यत्समस्तं
परं ब्रह्म नित्यं शिवः केवलोऽहम् ५

जिसके थोड़े से आनन्द से विश्व-जगत् आनन्द
वाला होता है, जब वह अन्त करण में प्रकाश करता
है, तब सब दिखाई देता है, अन्य समस्त रूप जिसके
नेत्र हैं, जो परब्रह्म और नित्य है, वह ही शिव मैं हूँ ।

अनंतं विभुं सर्वयोनं निरीहं
शिवं संगहीनं यदोङ्कारगम्यम् ।
निराकारमत्युज्ज्वलं मृत्युहीनं

परं ब्रह्म नित्यं शिवः केवलोऽहम् ६

जो अन्त रहित, विभु, व्यापक, सर्व योनि रूप,
चेष्टा रहित शिवरूप, मगरहित, जो ओङ्कार से सम्बन्ध

योग्य, आकार रहित, अत्यन्त शुद्ध, मरण से रहित,
परब्रह्म और नित्य है, वह ही मैं शिव हूँ ।

यदानन्दसिन्धौनिमग्नः पुमान्स्या-

दविद्याविलासः समस्त प्रपंचः ।

यदा न स्फुरत्यद्भुतं यन्निमित्तं

परं ब्रह्म नित्यं शिवः केवलोऽहम् ७

जित आनन्द रूपो समुद्र में डूब कर मनुष्य के
लिये समस्तप्रपंच अविद्या का विलासरूप हो जाता है
जब कोई आश्चर्य मन में नहीं उठता, जो निमित्त-
कारण परब्रह्म और नित्य है, वही शिव मैं हूँ ।

स्वरूपानुसंधानरूपां रतुतिं यः

पठेदादराद्भक्तिभावो मनुष्यः ।

शृणोतीह वा नित्यमुद्युक्ताचित्तो

भवेद्विष्णुरत्रैव वेद प्रमाणात् ८

अहं निविकल्पे निराकार रूपो

विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणि

है, जिस भाति पृथ्वीपर उत्पन्न हुई सृष्टिमात्र कालसे मरकर, जलकर, दबकर, मिट्टी हो जाती है परन्तु मनुष्य आदि प्राणियों की उत्पत्ति के विषय में पूर्ण ज्ञान आज तक किसी को भी नहीं हुआ है, यह ज्ञान भविष्य में भी होना श्रमभव है क्योंकि वीर्य जैसी द्रव्य वस्तु से देह उद्भिद्य आदि नाना अंग पयोग कर बन जाते हैं तथा गभ पात्र में पड़ा हुआ वीर्य चेतन हो जाता है, उसके हाथ पैर मस्तक आदि नाना अङ्गुर फूट आते हैं और पूरा सभ्य होने पर माता के पेट से बाहर आजाता है और ऐसे ही छोटे से रोज में बड़ आदि बड़े बड़े पेट छिपे रहते हैं ।

अब उपरोक्त विषयों से मिलता जुलता कुछ और भी लेना लिखा जा रहा है । आशा है कि सज्जन गए इस को भी अग्रणायेंगे ।

थोड़े शब्दों में

धर्म के विषय में शास्त्रोक्त अनेक
उपदेश

३॥ सत्यं, जगन्मिथ्या,

ईश अंश निज मानले ।

काम कर फल त्याग कर के
दास जग का जाण ले ॥

क्षमा, दया, तप, सत्य-वद,

मोह, क्रोध, तृष्णा छोड़-दे ।

मैं कौन हूँ यह जान कर

कोई कहे हरि मथुरा मांही ॥
 है, हरि है, हरि कहे सगरे पण,
 है हरि कहा केई जाणत नाहीं ।
 इस पर सत पुकार कहे भाई,
 है हरि अपने हृदय मांही ॥
 कोई एक जात प्रयाग बनारस,
 कोई गया जगदीश ही ध्याये ।
 कोई मथुरा हरिद्वार में जोवत,
 कोई यमुना कुरु क्षेत्र जावे ॥
 कोई पुष्करजी श्रृंग पंच तीर्थ,
 दोड हो दोड द्वारका जावे ।
 आतम द्रव्य गढ्यो घर भीतर,
 बाहर बूढ़े बर्यो कर पावे ॥
 डूढ फिरे चहूँ छूट के भीतर,
 आतम राम मितन के तई ।
 केते तीरथ लोज फिरें अरु,
 केते जाय बसे बन मांही ॥
 केते बन बन विचरत द ने,

केते अग विभूति रमाहि ।

उनको संत कहे समभाय के,
हैं हरि हृदय तेरे ही माही ॥

आत्म रूपी साइया,
घट घट रहा समाय ।

चित्त चक मक लाने नहीं,
ताते बुझ बुझ जाय ॥
जिन कारण जग दू डिया,
सो हैं हृदय माहि ।

आडा परदा भ्रम का,
ताते दोसत नाहि ॥

घटघटईश्वर जानिये ऊंच नीच नहीं कोय ।

जैसी जिसकी भावना तैसो ही फल होय ॥

इसलिये राम, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, माता, पिता,
गुरु, आचार्य आदि सब को शिव स्वरूप समझ कर
मनन करना चाहिये ।

सब जग आत्म रूप है भला बुरा नहि कोय ।
जैसी जिसकी भावना तैसा ही फल होय ॥

राम कहो चाहें श्याम कहो पर,
ध्यान लगे तो एक ही फल है ।
न्यारे न्यारे नाम रखते पर,
आखर आत्म एक अचल है ॥

नदिया छिल्लर कुण्ड बायडी,
पोखर कुना सागर जल है ।
रग रूप कैसे ही हो पर,
आखर को सब जल ही जल है ॥

शोल सो न न्हान कोई विद्या सो न दान कोई ।
ज्ञान सो न दीपक और सूरत सो न सेवरा ॥
भूषं सो न ताप कोई आत्म मो न जाप कोई ।
आत्मा सो देव नहीं देही सो न देवरा ॥
विद्या, दान, धन, रूप, यश कुल, सुन, वनिता, मान ।
सभा सुलभ ससार मे दुर्लभ आत्म ज्ञान ॥
विप्र जो वेद पढ़े तो कहा,
जब जानि पड़ी नहीं वेदकी घानी ।
गायक गाए गायो तो कहा,

जब राग कला सुर ताल न जानी ॥
 जोगी विभूति लगाई तो कहा,
 जब जोग कला तन मे नहीं आनी ।
 राम को नाम लियो तो कहा,
 राम कौन यह बात न जानी ॥

लियो न निज सुख ब्रह्म को,
 धरयो न दिल बिच ध्यान ।
 घर का रहा न घाट का,
 ज्यूं धोबी का स्वान ॥
 ना सुख धन अरु धाम मे,
 ना सुख भूप भये ।
 सर्व सुखी या जगत मे,
 आत्म ज्ञान भये ॥

(२) जगत मिथ्या

इस विषय मे कइयो का कहना है कि जगत मिथ्या कैसे है, खाते हैं, पीते हैं, व्यापार करते हैं,

सब जग आत्म रूप है भला बुरा नहि कोष ।
जैसी जिसकी भावना तैसा ही फल होय ॥

राम कहो चारु श्याम कहो पर,
ध्यान लगे तो एक ही फल है ।
न्यारे न्यारे नाम रखे पर,
आखर आत्म एक अचल है ॥
नदिया छिल्लर कुण्ड बावडी,
पोखर कुवा सागर जल है ।
रग रूप कंसे ही हो पर,
आखर को सब जल ही जल है ॥

शोल सो न न्हान कोई विद्या सो न दान कोई ।
ज्ञान सो न दीपक और सूरत सो न सेवरा ॥
सूर्य सो न ताप कोई आत्म सो न जाप कोई ।
आत्मा सो देव नहीं देही सो न देवरा ॥
विद्या, बल, धन, रूप, यश कुल, सुत, वनिता, मान ।
सभा सुलभ ससार मे दुर्लभ आत्म ज्ञान ॥
विप्र जो वेद पढे तो कहा,
जब जानि पढी नहीं वेदकी वाणी ।
गायक गाए गायो तो कहा,

जब राग कला सुर ताल न जानी ॥
 जोगी विभूति लगाई तो कहा,
 जब जोग कला तन मे नहीं आनी ।
 राम को नाम लियो तो कहा,
 राम कौन यह बात न जानी ॥

लियो न निज सुख ब्रह्म को,
 घरयो न दिल बिच ध्यान ।
 घर का रहा न घाट का,
 ज्यूं धोबी का स्वान ॥
 ना सुख धन अरु धाम मे,
 ना सुख भूप भये ।
 सर्व सुखी या जगत मे,
 आत्म ज्ञान भये ॥

(२) जगत मिथ्या

इस विषय मे कइयो का कहना है कि जगत मिथ्या कैसे है, खाते हैं, पीते हैं, व्यापार करते हैं,

एक दिन दुल्हा वनत बराती नौबत घुडत निशान ।
 एक दिन डेरा होय जगल मे माटी भखै स्वान ॥
 सदा किसी को सुख नहीं मिलता नियम ईश का ज्ञान ।
 सुख की आश सदा जो करता वह है निपट अज्ञान ॥
 भावी बड़ी बलवान है पुरुष नहीं चलवान ।
 काबा लूटी गोपिका वही अर्जुन वही नाण ॥
 वीन कह धनवान सुखी,
     धनवान कह सुख राज मे भारी ।
 राज कह महाराज सुखी,
     महाराज कह वह इन्द्र सुखारी ॥
 इन्द्र कह ब्रह्म देव सुखी,
     ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी ।
 जिस पर सत पुकारि कह,
     बिन आत्म ज्ञान के सभी दुखारी ॥

(३) ईश अंश निज मान ले

॥ श्रुति वचन ॥

श्लोकार्थेन प्रवक्ष्यामि यदुक्त ग्रन्थ कोटिभि ।

ब्रह्मसत्य जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापर ॥

जो बातें हजारों ग्रन्थों में कही गई हैं, अर्थात् जो वेद वेदान्तर, उपनिषद् पुराण तथा शास्त्रों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है वही यहाँ केवल आधे श्लोक में ही कही है कि ब्रह्म सत्य है और जगत् मिथ्या है यह जीव है वही ब्रह्म है न कि कोई दूसरा । परन्तु जैसे रात्रि में रस्ती पड़ी हो तो उसमें सर्प का भ्रम हो जाता है उसी प्रकार जब तक अविद्यारूपी अधकार बना रहता है तब तक इसी ब्रह्म में जीव का भ्रम रहता है । परन्तु जब अविद्या का नाश होकर विद्या (ज्ञान) का प्रकाश होता है तब इस जीवन का वास्तविक स्वरूप ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है और जिस प्रकार समुद्र की लहरें समुद्र से भिन्न नहीं होती

हैं परन्तु जब तक प्रवाह का वेग रहता है तब तक लहरें समुद्र से प्रथक नजर आती हैं परन्तु प्रवाह के हट जाने पर जब समुद्र शान्त और निर्विकार हो जाता है तब लहरें और समुद्र दो अलग अलग रूपों में दिखाई न देकर केवल एक (अर्द्धत) रूप ही हो जाता है जो कि उसका वास्तविक स्वरूप है । उसी प्रकार जब अविद्यारूपी प्रवाह हट जाता है तो यह जीव भी अपने वास्तविक स्वरूप ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है । इसी प्रकार अग्नि की चिनगारिया भी अग्नि में प्रयत्न कोई स्वरूप नहीं रखती और स्वर्ण से बने हुए आभूषण भी अन्त में गलने पर केवल स्वर्ण रूप ही रह जाते हैं । ऐसे ससार में अनेको दृष्टान्त देलने में आते हैं जो यही सिद्ध करते हैं कि जीव और ईश्वर (ब्रह्म) में कोई भेद नहीं है । तुलसीदासजी का भी कथन है कि—

ईश्वर अश जीव अविनाशी ।

चेतन अमल सहज सुख राशी ॥

यह ईश्वर विषय के लेख पहले विस्तार पूर्वक

लिखे गये हैं परन्तु पद नम्बर ३ के अनुसार यहा लिखने की आवश्यकता पडी ।

(४ व ५) निष्काम कर्म सेवा

निष्काम कर्म सेवा जगत के सब चराचरजीव आत्म स्वरूप है इसलिये प्राणी मात्र की सेवा करनी चाहिये । जिसके पास जो कुछ साधन होय—जैसे धन वालो को धन से पुरुषार्थी को पुरुषार्थ से तथा मन वाणी शरीर से अभिमान छोड कर सेवा करनी चाहिये । सेवा कर के किसी पर अह्त्तान नहीं करना चाहिये । हरेक मनुष्य को यह नहीं समझना चाहिये कि मेरे मे सेवा करने की शक्ति नहीं है वयोकि जब जड, वृक्ष और पशु भी अपने शरीर के द्वारा जगत को सेवा कर रहे हैं तब मनुष्य अगर सेवा नहीं कर सके तो इससे बढ कर अवर्मा फौन हो सकता है ? उनको जड वृक्षो से भी नीचा समझना चाहिये ,

वृक्षों की लकड़ी, छाल और पत्तों से प्राणियों का उपकार होता रहता है। वृक्ष की छाया से प्राणियों को आराम मिलता है। वह प्राणी मात्र को आराम पहुँचाते हैं और खुद सर्दों गर्मों आदि को सह करके कष्ट उठाते हैं तथा पत्थर मारने वालों को भी फल दे कर उनका उपकार ही करते हैं। अपना जीवन प्राणियों की सेवा में ही बिताते हैं तथा गीबें घास खा कर दूध देती हैं, ऐसे ही मधु मक्खियों तथा रेशम के कीड़ों आदि का भी दुनिया में बड़ा उपकार हो रहा है। इसी लिये समझदार मनुष्य को चाहिये कि अपने तन, मन और धन से प्राणियों की सेवा बिना किसी स्वार्थ के करनी चाहिये उसी को भगवान की सेवा कहते हैं।

परहित सरिस धर्म नहीं भाई ।

पर पीडा सम नहीं अधमाई ॥

इसलिये मनुष्य मात्र का कर्त्तव्य है, जहाँ तक हो सके अपनी जिन्दगी प्राणी मात्र की सेवा में बितावे। वे मन में यह भी निश्चय कर लें कि प्राणी मात्र भगवान का स्वरूप है और मैं सब का सेवक हूँ।

ऐसी पवित्र भावना से जगत की सेवा करता रहे । सेवा स्वार्थ रहित हो । सेवा का सच्चा भाव और सच्चे मन से सेवा करने से पग पग पर आनन्द मिलता है । सेवा के बराबर दूसरा कोई भी धर्म नहीं है परन्तु जो लोग बदला लेने के लिये सेवा करते हैं वह बिलकुल सेवा नहीं वह तो एक स्वार्थ सिद्धि का साधन है । सेवा करके अपने मन में भी अभिमान नहीं लाना चाहिये कि मैं दुनिया की सेवा कर रहा हूँ यथार्थ में तो करी हुई सेवा किसी भी रूप में प्रकट भी नहीं होनी चाहिये अगर प्रकट हो जाय तो मन में अफसोस करना चाहिये ।

चार वेद सब शास्त्रों में बात लिखी है दोष ।

सुख दिये सुख होत है दुःख दिये दुःख होय ॥

(६) क्षमा

क्षमा का हथियार जिसके हाथ में है, उसका कोई

शत्रु नहीं हो सकता । अगर शत्रु हो भी तो मित्र बन जाता है । जैसे घास फूस रहित पृथ्वी में अग्नि पड़ी हुई आप ही आप शान्त हो जाती है । क्षमा का सब से अच्छा उदाहरण धरती माता है । धरती पर लोग मल मूत्र त्याग करते हैं थकते हैं उसको हल फावड़ा कुदाला से काटते हैं, फाड़ते हैं परन्तु धरती माता सबको सहन कर लेती है, सहन ही नहीं उलटा सब का उपकार करती है और सब को अपनी छाती पर धारण किया हुआ है तथा नाना प्रकार के अन्न और फलफूल देकर प्राणियों की रक्षा करती है । बस इस दृष्टान्त के अनुसार मनुष्य में गुण होना चाहिये ।

क्षमा मनुष्य का धर्म अवश्य है परन्तु दुष्ट तथा पापी पर क्षमा भी काम की नहीं जो अनाथों को दुष्ट देता हो । उस पर क्षमा करना महा पाप है । यह शिक्षा योगीराज श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी थी ।

क्षमा धारण करना हम सब का पहला काम है । क्षमा का गुण मात्र मनुष्यों में होना चाहिये । क्षमा

धर्म का एक बड़ा अंग है । अगर मनुष्य में क्षमा न होगी तो ससार अशान्तिमय हो जायगा । एक दूसरे का शत्रु बन जायगा । इसलिये मित्रता का भाव बढ़ाने के वास्ते क्षमा की बड़ी भारी जरूरत है ।

धीरा सो गभीरा उतावला सो बावला ॥

धीरज मोटी बात है । धीरज भी क्षमा का वाचिक शब्द है । आपत्ति के समय भी मन को स्थिर रखता है वही पुरुष अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है ।

क्षमा सडग जिन कर गहा रहा न दुशमन कोय ।

बिन ई धन के अग्नि ज्यु आप हि शीतल होय ॥

(७) दया

दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान ।

दया न छोडो सूरमा जब तक घट में प्राण ॥

दया ही सब का परम धर्म है । इस दया शब्द का अर्थ यह है कि मन, वचन और धर्म से किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देना चाहिये । इस लिये सारे ससार के धर्म इस दया के अन्दर आ जाते हैं ।

दया निशरनी स्वर्ग की पाप छुरी की धार ।
 दया न छोटी जन्म भर दया धर्म का सार ॥
 काशी और द्वारका बदरी गग केदार ।
 बिना दया सब भूठ हैं ज्ञानी करो विचार ॥
 दया धर्म हृदय वसे बोले श्रमृत बैन ।
 वे ही ऊँचा जानिये जिसके नीचे नैन ॥
 ज्ञानी जन हेला करे सुणो सकल ससार ।
 दया बिना सब जायेंगे सीधे जम के द्वार ॥
 काहे को दुख दीजिये साई सब घट भाय ।
 सब में एक ही आत्मा दूजो कोई नाहि ॥ -
 दुर्बल को न सताइये जाकी मोटी
 मूवे पशु की साहस हो

गरीब को न सताइये गरीब रो देगा ।
 तो जडा मून से खो देगा ॥
 अहिंसा परमो धर्म अहिंसा परमो तप ।
 अहिंसा परमो दान अहिंसा परमो जप ॥

४

(६) तप

}

तप और भक्ति यह दोनो शब्द अलग अलग भले ही हो परन्तु इन दोनो के साधन मे अन्तर नहीं है जिन बातो की आवश्यकता भक्ति मे है उन्हीं बातो की जरूरत तपश्चर्या में है । कई लोग लम्बे उपवास को तपस्या कहते हैं परन्तु अन्न का त्याग ही तपस्या नहीं है । कहीं कहीं आहार न मिलने के कारण लाखो मनुष्य मर गये तो वे तपस्वी मरना नहीं कहा जाता । इसलिये उपवास के समय मन और अपनी

दया ही सब का परम धर्म है । इस दया शब्द का अर्थ यह है कि मन, वचन और धर्म से किसी भी प्राणी को बर्ष्ट नहीं देना चाहिये । इस लिये सारे ससार के धर्म इस दया के श्रन्दर आ जाते हैं ।

दया निशरनी स्वर्ग की पाप छुरी की धार ।
 दया न छोडो जन्म भर दया धर्म का सार ॥
 काशी और द्वारका बदरी गग केदार ।
 बिना दया सब झूठ हैं जानी करो विचार ॥
 दया धर्म हृदय वसे बोले श्रमृत धन ।
 ये ही ऊँचा जानिये जिसके नीचे नैन ॥
 जानी जन हेला करे सुणो सकल ससार ।
 दया बिना सब जायेंगे सीधे जम के द्वार ॥
 काहे को दुख दीजिये साईं सब घट भाय ।
 सब मे एक ही आत्मा दूजी कोई नाहि ॥
 दुर्बल को न सताइये जाकी मोटी हाय ।
 मूढे पशु की खाल से तोह भस्म हो जाय ॥

गरीब को न सताइये गरीब रो देगा ।
 तो जडा भून से खो देगा ॥
 अहिंसा परमो धर्म अहिंसा परमो तप ।
 अहिंसा परमो दान अहिंसा परमो जप ॥

(६) तप

तप और भक्ति यह दोनो शब्द अलग अलग भले हो हों परन्तु इन दोनो के साधन मे अन्तर नहीं है जिन बातो को आवश्यकता भक्ति मे है उन्हीं बातो की जरूरत तपश्चर्या में है । कई लोग लम्बे उपवास को तपस्या कहते हैं परन्तु अन्न का त्याग ही तपस्या नहीं है । कहीं कहीं आहार न मिलने के कारण लाखो मनुष्य मर गये तो वे तपस्वी मरना नहीं कहा जना । इसलिये उपवास के समय मन और अपनी

इन्द्रियों को वश में रखे उसी को तपस्या कहते हैं अगर नहीं तो हठ योग है। वस यही बात एकादशी आदि व्रतों में समझनी चाहिये।

भक्ति—कई तो दिन भर हाथ में माला रखते हैं और बातों का गपड़ा मारते फिरते हैं, उसी को भक्त कहते हैं। कई पैरों में घूँघरा बांध कर मन्विरो नाचा करते हैं, उनको भक्त कहते हैं। कई सीताराम सीताराम करते फिरते हैं तथा श्रीकृष्ण शरण में करते रहते हैं, उनको भक्त कहते हैं। परन्तु भगवान् श्रीकृष्ण का वचन है कि—

अपहाय निज कर्म कृष्ण कृष्णोति यादिन ।

ते हरे द्वेषिण पापा धर्मार्थं जन्म यद्धरे ॥

भावार्थ—भगवान् ने कहा है कि अपना निज कर्म संव्य है शुभ कर्म करना सो यह नहीं कर के केवल कृष्ण कृष्ण करने वाला हमारा द्वेषी है, वह भक्त नहीं।

माला तो मन की भली और काठ का भारा ।

माला मे ही गुण हूवे तो क्यों वेचे मनिहारा ॥

माला तो कर मे फिरे जीभ फिरे मुख माहि ।

मनवा तो चहुँ दिश फिरे यह तो सुमरण नाहि ॥

माला फेरत जग मुझ पाया न मन का फेर ।

करका मणका छोड कर मन का मणका फेर ॥

राम अर्थ जान्यो नहीं माला जाणी सार ।

वह नर अध विश्वास में डूवे काली धार ॥

माला फेरत थक मिटे राम मिला नहीं कोय ।

मन में गू डी कपट की राम भजे क्या होय ॥

माला फेरत दिन गये पण्डित भया न कोय ।

आधा अक्षर प्रेम का पढे तो पडित होय ॥

तब शंका होती है कि भक्त किस को कहना चाहिये और तपस्या कैसी होनी चाहिये । जिस पर स्त्रो का प्रमाण है कि इन दोनों विषयों में दैवी ए होना चाहिये । दैवी सम्प्रदाय का वर्णन गीता खूब गुलासा लिखा हुआ है ।

इन्द्रियो को वश में रखे उसी को तपस्या कहते हैं अगर नहीं तो हठ योग है। वस यही बात एकादशी आदि व्रतों में समझनी चाहिये।

भक्ति—कई तो दिन भर हाथ में माला रगते हैं और बातों का गपोडा मारते फिरते हैं, उसी को भक्त कहते हैं। कई पैरों में घुघरा बाध कर मन्दिरों में नाचा करते हैं, उनको भक्त कहते हैं। कई सीताराम सीताराम करते फिरते हैं तथा श्रीकृष्ण शरण मग्न करते रहते हैं, उनको भक्त कहते हैं। परन्तु भगवान् श्रीकृष्ण का वचन है कि—

अपहाय निज कर्म कृष्ण कृणोति यादिन ।

ते हरे द्वेषिण पापा धर्मार्यं जन्म विद्धरे ॥

भावार्थ—भगवान् ने कहा है कि अपना निज का कर्त्तव्य है शुभ कर्म करना सो यह नहीं कर के केवल कृष्ण कृष्ण करने वाला हमारा द्वेषी है, वह भक्त नहीं।

(१०) मोह

जिस जिस में नर ममता करता,
 दुःख उसी से पाता है ।
 फल होता है उराका यही,
 शान्त नरक में जाता है ॥

जिस प्राणी से स्नेह है उसी का मोह है । इसलिये
 ससारी प्राणियों से मोह लग गया तो परभव तक दुःख
 है—जैसे जड भरत दो हिरण की देह धारण करनी
 पड़ी थी ।

इस तमाम में आज तक बड़े-बड़े अनेको महापुरुष
 हो गये हैं । परन्तु वे से एक भी जीवित नहीं रहा
 जीवित रह सकता है एक न
 तब । है । प्राणी मात्र अकेला
 है । माता, पिता,
 स्त्री, ज्यादा से ज्यादा
 से सम्बन्ध
 स्नेही सज्जन

सत्यं नास्ति भय कुचित ।

इस न्याय से सत्य को किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता ।

मद (अहंकार)— जिसको अपना घमण्ड है यह बहुत बुरा है । घमण्ड से रावण और कौरवों का सत्यानाश हुआ । प्रकृति के राज में आज तक घमण्ड किसी का चला ही नहीं और न अब घमण्ड किसी का चल सकेगा । घमण्ड से जगसिन्धु, शिशुपाल और कृतघ्नादि राजाओं के मुकुट धूत में मिल गये थे ।

मैं मैं बड़ी बलाय है, त्याग सके तो त्याग ।

करया कराया जालसी, जैसे धन की आग ॥

भरिया सो छलके नहीं, छलके सो आघा ।

उछलते ही परखिया, दोल अरु लाघा ॥

(१०) मोह

जिस जिस में नर समता करता,
 दुःख उसी से पाता है ।
 फल होता है उसका यही,
 अन्त नरक में जाता है ॥

जिस प्राणी से स्नेह है उसी का मोह है । इसलिये
 ससारी प्राणियों से मोह लग गया तो परभव तक दुःख
 है--जैसे लड भरत को हिरण की देह धारण करनी
 पड़ी थी ।

इस नसार में आजतक बड़े-बड़े अनेको महापुरुष
 हो गये हैं । परन्तु उनमें से एक भी जीवित नहीं रहा
 और न अब नवा कोई जीवित रह सकता है एक न
 एक दिन सब को मरजाना है । प्राणी मात्र अकेला
 ही जाता है और अकेला ही जाता है । माता, पिता,
 भाई, बन्धु, रत्नी, पुत्र आदि का नाता ज्यादा से ज्यादा
 इस जीवन तक ही रहता है, फिर तो सब से सम्बन्ध
 टूट ही जाता है । प्राण जाने के बाद यह स्नेही सज्जन

थोड़े दिन का सभी पाहुना,
 नहीं किसी का घर है ॥
 घर घन घपना मान करके,
 कुछ दिन जी बहलाना है ।
 आखिर को यह सभी छोड़ कर,
 वेवस्त हो उठ जाना है ॥
 बदा निनडली निवार,
 यह जग झूठो रे सतार ।

(११) क्रोध

क्रोध सदा निबुद्धि मनुष्य को ही विशेष आता है । जो मनुष्य गंभीर और बुद्धिमान होता है उसको क्रोध जल्दी नहीं आता । मनुष्य क्रोध में आकर कई ऐसे काम कर बैठता है कि , सके लिए उसको

अपनी सारी उमर पछनाना पडता है, क्योंकि उस समय उसको भले और बुरे शब्द की पहचान नहीं रहती है और अपनी बुद्धि को खो बैठता है । क्रोध के आदि में मूर्खता और अत मे पश्चात्ताप होता है । क्रोध आ जाने पर मनुष्य को चुप हो जाना चाहिये, क्योंकि न जाने उस समय कंसा शब्द निकल पडे ।

क्रोध का मन और शरीर दोनों पर असर पडता है और वह जीवन का सत्यानाश कर देता है । क्रोध शराब की तरह मनुष्य को अज्ञान बना देता है । वह जिसके पीछे पडता है उसको घुला घुला कर मार देता है । जिसके शरीर मे क्रोधाग्नि जलती रहती है वह तो बिना चिता के ही जल जाता है । क्रोधी का शरीर शुष्क हो जाता है जठराग्नि मद पड जाती है और अनेक व्याधियें तार पड जाती हैं । क्रोधी मनुष्य अपने को पूरा समझदार समझता है और दूसरो को बेवकूफ समझता है कि जो बात मैंने सोची है वही ठीक है बाकी सब गलत है ।

करोड़ कर्म लागा रहे एक क्रोध के लार ।

कर्या कराया सब गया जब आया अहकार ॥

क्रोध महा चडाल सदा यह छोले छानी ।

क्रोध महा चडाल जिससे रह अखियां राती ॥

क्रोध महा चडाल गिगो नहीं आखी भू डो ।

क्रोध महा चडाल पडे नरक में ऊँडो ॥

क्रोध महा चडाल घर की सम्पत्ति लोवे ।

क्रोध महा चडाल निज दुर्गति बोहे ॥

क्रोध महा चडाल गिगो नहीं मित्र अरु भाई ।

क्रोध महा चडाल दोनो गति देत दुबाई ॥

क्रोध को शान्त करने का उपाय यह है कि क्रोध आने पर कुछ देर चुपचाप बैठ जाय और मन ही मन विचार करने लगे कि जरामी बात पर मुझे क्रोध आ जाता है तो मैं कुछ भी मुद्धिमान नहीं हूँ । ऐसा विचार करता हुआ मन को फटकार कर उस जगह से उठ कर दूसरी जगह चला जाय और ठण्डा पानी पीकर ठण्डे ही पानी से हाथ मुह धो लेवे जिससे क्रोध के द्वारा आई हुई गरमी शान्त हो जाती है, फिर मन को

कोई अच्छे काम पर लगा देना चाहिये । तब क्रोध अवश्य शान्त हो जाता है । क्रोध का दमन किये बिना, मनुष्य न तो स्वयं सुखी हो सकता है और न उसके द्वारा समाज या देश का ही उपकार हो सकता है ।

जो स्वयं रात दिन जलता रहता है वह दूसरो का क्या भत्ता कर सकता है । इसलिये क्रोध को शान्त करने की बातें अवश्य सीखने की मनुष्य मात्र को जरूरत है ।

(१२) तृष्णा का नाम

आशा, तृष्णा, कामना चाहे कहो कोई काम ।

इच्छा कहो या वासना यह सब इसके नाम ॥

तृष्णा दुःख का हेतु है । तृष्णा काम (भोग) की तृष्णा, धन की तृष्णा, इन्द्रियो के जितने प्रिय

असली धन सतोष है नकली धन कुछ और ।
असली धन पाये बिना मिटे न मन की दीड ॥

तृष्णा के स्वभाव

नख बहुत फटा देखे कान कन फटा देखे,
छार लाये तन में ।

कई गुणवान देखे सदा के धनवान देखे,
वेद के विद्वान् देखे फूल रहे धन में ॥

आदि अन्त सुखी देखे जन्म ही के दुःखी देखे ।
घर धार को छोड़ फर के जा बसे वन में ॥

सूर और वीर देखे सदा से अमीर देखे ।
ऐसे नहीं देखे जाको तृष्णा नहीं मन में ॥

तू हि भ्रमाय प्रदेश पठावत,

झूय ही जाय समुद्र जहाभा ।

तू हि भ्रमाय पहाड चढ़ावत,

भाय वुया मर जाय अकाजा ॥

तू सब लोक भ्रमाय भली विधि,

भाड किये सब रकहू राजा ।

॥ अब तोय पुकार कहूं सुण,

हे तृष्णा तुझ नेक न लाजा ॥

दुखो से छूटने के लिये तृष्णा छोड़ देनी चाहिये । मरने पर्यंत मनुष्य को अनेक बातों की तृष्णा बनी रहती है और वह घर का मालिक बना रहता है परन्तु जहां मौत आई कि सारे के सारे मनसूबे ज्यूं के त्यूं रह जाते हैं । उसका घर में कोई भी हक नहीं रहता है । अपनी मानी हुई सब वस्तुओं को विवश ही छोड़ देनी पड़ती है । तृष्णा यानी वासना—

वासना और मन

अब यह लिगदेह कि जो स्थूलदेहका बीजरूप है, सोको वासनादेह भी कहते हैं, किसलिये कि स्थूल-परीर गिरते समय (पतन होते समय) जो मनकी

होने की स्वतंत्र कोई शक्ति नहीं, ऐसे ही मनको जानना चाहिये । मन भी जड़ है, वह अपनेआप कुछ नहीं कर सकता । परन्तु वह चेतन के सम्बन्ध में नानाप्रकार के विचार-सकल्प विकल्प करता रहता है, और देखे हुए, सुनेहुए कई स्थलो-स्थानों में गति करता है ।

मनकूँ जमाने के लिये दृष्टान्त है कि जैसे कोई कुत्ते को तू तू करके पुकारता हो तो वह शब्द सुनकर भी मनुष्य उसपर ध्यान नहीं देता वह समझता है कि यह तो कुत्ते को बुला रहा है परन्तु मैं तो मनुष्य हूँ, इसी प्रकार विवेकी पुरुष को भी चाहिये कि मैं पुरुष नहीं हूँ स्त्री नहीं हूँ और पाच भौतिक देह भी नहीं है किन्तु अविनाशी परब्रह्म स्वरूप हूँ सत्सार में जो हल्का-गुल्का मच रहा है यह मैं क्यों सुनूँ । इसी प्रकार नित्य प्रति मनन करके मन को वश में करना चाहिये । यह काम नित्य के अभ्यास से सिद्ध होता है, नियम पूर्वक किसी कार्य को करते रहना इसी का नाम अभ्यास है । अभ्यास करने में भी पुक्ति चाहिये । प्रथम

थोड़ा-थोड़ा करना फिर उससे कुछ अधिक तब और अधिक इस प्रकार क्रमशः बढ़ाते जाना । किसी ऊँचे पर्वत पर चढ़ना हो तो एक दम फलाग मारकर चढ़ा नहीं जाता किन्तु धीरे धीरे एक एक कदम चढ़कर ठेठ शिखर पर पहुँच सकता है । ऐसे ही इस मन को ज्ञानी पुरुष नित्य के अभ्यास द्वारा अपने वश कर ही लेते हैं जैसे बादलो (मेघो) को लाने वाला वायु है और बखेरने वाला भी वायु है वैसे ही ससार रूपी बन्धन को काटने वाला भी मन ही है और बन्धन में रखने वाला भी मन ही है ।

मनके हारे हार है और मन के जीते जीत ।
 हरष शोक मनके तणा मन ही की प्रतीत ॥
 मन के उलभे उलझिया देखा सब ससार ।
 मनके सुलभे सुलझिया कहते सत पुकार ॥
 मनकी गति है अटपटी चटपट लखै न कोय ।
 जे मन की खटपट मिटे तो चटपट मुक्ति होय ॥
 ज्ञानी बनकर क्या किया मन जो रहा कबूत ।
 जिसने मन वश न किया तो घट में नाचे भूत ॥

चद को ध्यान चकोर लगी

चवान को ध्यान दिने सद की ।

मैं क्या हू यह ध्यान नहीं ।

वो उन पर जाय पडो पटकी ।

यह "थोड़े शब्दों में" धर्म के १३ विषय
समाप्त हुए ।

अब आरोग्यता के विषय में और कुछ
रोचक शब्द लिखे जा रहे हैं ।

भूल बिना कुछ खावो मत
झूठे खेलन जावो मत
दुबल को घमकावो मत
जबरसे फँस जावो मत
उझड़ रस्ते जावो मत
सड़को पर सोजावो मत
खाली वक्त गमावो मत
बिना बुलाये जावो मत
पढ़ाई में शर्मावो मत
धन पाके गर्मावो मत
जादा भार उठावो मत
हर से हेत हटावो मत
बासी कूसी खाओ मत
नितही माल उडावो मत

सबको नाट दिखाणा नहि
देखा देखी ज्ञाणा नहि

देखा देखी खाने के विषय मे कहावत है कि—
किसी को बैंगण बायला, किसी को बैंगण पच्च ।
किसी को लावे आफरा किसी को चाढे मच्च ॥

सूक्ष्म पथ्य

शरीर को सहन हो सके ऐसे जल से
न्हाणा और बिना परिश्रम पच जाय जिससे
भी कम खाना ।

भोजन तैयार का डका बजते ही भोजन मत
करो । भोजन तब ही करो कि जब खुदा का डंका
बजने लगे । भोजन शुद्ध हवादार स्थान में ठीक सीधा
बैठ कर ऊँचे पाटे पर आली रख कर के करें । जिससे
पेट पर दबाव न पड़े । भोजन ऐसा चबायें कि मुँह
में पहुँचा हुआ आस जीन को शरीर के साथ मिल

कर दुगुना हो जाय । भोजन में मिर्च और खटाई ज्यादा न हो और अपनी रुचि से भी भोजन कम करना चाहिये । जीभ के तुच्छ स्वाद के कारण बहुत से प्राणी बीमार पड़ते हैं । कहते हैं कि— तलवार और पिस्तौल की अपेक्षा जिह्वा इन्द्रिय ने बहुत प्राणियों को मारा है । सच भी है कि बहुत सी बीमारियाँ मुँह के रस्ते से ही पेट में जाती हैं और प्रायः बीमारी भी पेट से ही पैदा होती है, भोजन की दृष्टि से पेट के साथ किये हुए अत्याचार हम लोगों की बीमारी का खास कारण होते हैं । भोजन पेट की सलाह लेकर ही करना चाहिये कि पेट क्या कह रहा है ? ससार में वही पूर्ण आयु पाता है जो पेट की तरफ ध्यान रख कर भोजन करता है । पूर्ण आयु इस युग में एक-सौ वर्ष की है और इस आयु से कम उमर में जाने वालों की शास्त्रकारों ने अकाल मृत्यु मानी है । भोजन करने में और बोलने में जिसको जीभ बश में नहीं रहती

सेर चून के काज राज प्रजा को डडे ।

सेर चून के काज फौज के सामा मडे ॥

सेर चून के काज नाच कर गाना गावे ।

सेर चून के काज सभी नर छोटा खावे ॥

सेर चून के काज देश परदेशा जावे ।

सेर चून के काज आपणी जान गमावे ॥

साची है यह बात नहीं है फेर की ।

ज्ञान ध्यान जब जमे पडे पेट मे सेर की ॥

भोजन में प्रोटीन और विटामिन की बड़ी आवश्यकता है, परन्तु यह हमारे खाने की सामग्री में मौजूद रहता है ! जैसे दाल, भोजन में सब से ऊँचा पदार्थ है । हमारे शरीर में खून विशेष करके दाल से ही बनता है । इसलिये रोटी और चावल के साथ दाल का होना अत्यन्त जरूरी है । जिनकी पाचन शक्ति कमजोर है उनको मसूर की दाल खानी चाहिये । मसूर की दाल सब दालों से हलकी है ।

हम लोगों की पुराफ तीन प्रकार की है अन्न, जल

और वायु । इन में सब से उत्तम खुराक हवा है ।
 क्योंकि अन्न के बिना तो मनुष्य जल पीकर मास
 डेढ़ मास तक रह सकता है और जल के बिना भी कुछ
 समय तक रह सकता है । परन्तु हवा के बिना तो
 प्राणी पाँच मिनट नहीं जी सकता । इसलिये यह
 हवा हीरा और पन्ना आदि रत्नों से भी महंगी है ।
 परन्तु इस अमूल्य दवा का उपयोग करना हम लोग
 बिल्कुल नहीं जानते । हम सब हवा के समुद्र में
 रहते हैं, जैसे मछली जल में रहती है और बिना
 जल के प्राण दे देती है । वैसे इसी प्रकार इस हवा
 स्नान समुद्र के बिना हम लोग जीवित नहीं रह
 सकते । हम सब को ऐसे स्थान में रहना चाहिये
 कि जहाँ सूर्य का पूर्ण प्रकाश और साफ तथा खुली
 हवा हर समय मिल सके । मनुष्य का स्थूल शरीर
 पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इन पाँचो भूतों
 के संयोग से बना हुआ है । परन्तु पृथ्वी, जल,
 अग्नि और आकाश तो शरीर में प्रत्यक्ष नहीं

दीखते हैं और वायु तो नाक आदि में प्रत्यक्ष बीत रही है ।

जब तक देह में यह पवन चलती रहती है तभी तक मनुष्य जीवित है और पवन के चले जाने से मुरदा है । इसलिये मनुष्य को सूर्य का प्रकाश और शुद्ध तथा खुली हवा की बड़ी भारी आवश्यकता है । यह शुद्ध प्राण वायु श्वास द्वारा हमारे अन्दर फोटे में जा कर गद्दी हवा को साथ लाकर बाहिर फेंक देती है । इसी से हमारी तन्दुरस्ती रहती है । अगर शुद्ध हवा अन्दर प्रवेश न हो तो अन्दर की गद्गी के कारण शरीर बच भी नहीं सकता ।

हाड अरु मांस को है कठपुतल,

आतड में मल को नहीं ठेकें ।

कठ के भीतर कफ भरघो अरु,

घ्रास में गोड़ नाक में सेकें ॥

माता के पेट में रहघो अघोमुख,

बाहिर आने को चेउच एडो ॥

सब ही द्वार मलीन रहे,

तब एक तो दीसम ब्राह्मण डेढो ॥

अपनी याद को क्यों न विचारत,

काहे को तू नर चालत टेढो ।

दीन अनाथो की सेवा किये बिन,

नारी है भेडो अरु पुरुष भेडो ॥

हाडको पिंजर चाभ ढख्यो अरु,

माय भरथो मल मुत्र विकारा ।

थूक व माल पड़े मुख से अरु,

राघ बहे दोनो कानो के द्वारा ॥

हड्डी के दावो से खाय सभी कुछ,

जिह्वा के ऊपर मल अपारा ।

सब ही द्वार मलीन रहे अरु,

आखर को यह काल का चारा ॥

चाहे कोई नर पोखर न्हावे अरु,

चाहे न्हावे नित गंगा की धारा ।

अन्तर आत्म शुद्ध किये बिन,

बाहिर न्हाये से नहीं सुधारा ॥

किसी प्रकार की गंदगी से आच्छादित हो जाने है तो पसीना निकलने का मार्ग बन्द हो जाता है और ये अनावश्यक पदार्थ जो पसीने के साथ निकल जाते हैं निकलने नहीं पाते इस लिए त्वचा को स्वच्छ रखने की बड़ी भारी आवश्यकता है ।

इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने स्नान को 'धर्म' के साथ जोड़ दिया है । स्नान सवेरे और शाम दोनों वक्त करने की आवश्यकता है, परन्तु कम से कम एक बफे तो जरूर ही करना चाहिए और आरोग्यता की दृष्टि रखने वाले पुरुषों को नशा किसी भी प्रकार का नहीं करना चाहिए —

परन्तु देवने में आता है कि,

गुंह में तम्बाकू की बीड़ी,

और हाथ में चाय की प्याली ।

तो कहो कैसे रहे,

मर्दों के गालों पर साली ॥

जगत मे यह नशेबाज दुख पावें दिन रात ।

मिट्टी मे मिलाय देत उत्तम शरीर फो ॥

कुत्ता भी नहीं खाते जिसको चाय कर खाते सब ।

नशे वाली चीजें फूक देती हे शरीर को ॥

गाजा, चडस, चाय, बीड़ी अफीम को आदि लेके ।

सभी हानिकारक हैं यह गरीब अरु अमीर को ॥

सवा ही दुख देवे और द्रव्य की भी हानि होत ।

आसोपा फटकार देत ऐसे नशेगीर को ॥

अपनी शक्ति विचार के कारज करिये दौड ।

उतना पैर पसारिये जितनी लम्बी सौड ॥

मनुष्य जन्म से ही महापुरुष नहीं हो जाता है ।

कितने ही अवसरो पर उनको अन्धकार में भटकना

पडता है फिर भी अपने को ही निश्चय करना

पडता है कि, हमे किधर जाना है ? इस विषय में

भूल न करना ही महापुरुषो की बुद्धिमानी है ।

भारत मे जितने भी अवतारी और महापुरुष हुए

अथ मनन रत्नम्

बोहा

मनन इसी को कहते हैं,
मनसे करे विचार ।
बैठि इकान्तिक देश में,
सोधे सार असार ॥
युक्ति बाधक भेद को,
अरु पुनि कहे अभेद ।
तिन्हों करिके दूर होय,
असम्भावना खेद ॥

अर्थ यह है कि — पूर्व गुरुमुख से महावाक्यो का जो श्रवण किया था, उस को एकान्त स्थान में बैठ के, विचार करके, सार और असार का शोधन करने को 'मनन' कहते हैं।

शिष्य कहता है—“हे भगवन् ! आपने जो सार-असार का शोधन कहा, सो सार क्या है ? और असार क्या है ? और इनका शोधन किस प्रकार होता है ? सो आप कृपा कर कहिये” इस पर से गुरु कहते हैं—

हे शिष्य ! पूर्व “तत्त्वमसि” “अहंब्रह्मास्मि” इत्यादि जिन महावाक्यो का श्रवण कहा है, उन सर्व वाक्यो के तीन-तीन पद होते हैं। ‘अह’ पद जीवन का वाचक होता है ‘ब्रह्म’ पद ईश्वर का वाचक होता है, और ‘अस्मि’ पद चेतनमात्र का वाचक होता है।

शुद्ध-सतो गुण वाली ‘माया’ में चेतन का जो आभास पडा है, उस को ‘ईश्वर’ कहते हैं, और मलिन-सतो गुण वाली ‘जो ‘अविद्या’ है, उस में चेतन का जो आभास है, उसको ‘जीव’ कहते हैं। इस प्रकार

अथ मनन रत्नम्

बोहा

मनन इसी को कहते हैं,
मनसे करे विचार ।
बैठि इकान्तिक देश में,
सोधे सार असार ॥
युक्ति बाधक भेद को,
अरु पुनि कहे अभेद ।
तिनहीं करिके दूर होय,
असम्भावना खेद ॥

अर्थ यह है कि — पूर्व गुरुमुख से महावाक्यो का जो ध्वरण किया था, उस को एकान्त स्थान में बैठ के, विचार करके, सार और असार का शोधन करने को 'मनन' कहते हैं।

शिष्य कहता है—“हे भगवन् ! आपने जो सार असार का शोधन कहा, सो सार क्या है ? और असार क्या है ? और इनका शोधन किस प्रकार होता है ? सो आप कृपा कर कहिये” इस परसे गुरु कहते हैं—

हे शिष्य ! पूर्व “तत्त्वमसि” “अहंब्रह्मास्मि” इत्यादि जिन महावाक्यो का ध्वरण कहा है, उन सर्व वाक्यो के तीन-तीन पद होते हैं। ‘अह’ पद जीवन का वाचक होता है ‘ब्रह्म’ पद ईश्वर का वाचक होता है, और ‘अस्मद्’ पद चेतनमात्र का वाचक होता है।

शुद्ध-सतोगुण वाली ‘माया’ में चेतन का जो आभास पड़ा है, उस को ‘ईश्वर’ कहते हैं, और मलिन-तोगुण वाली जो ‘अविद्या’ है, उस में चेतन का जो आभास है, उसको ‘जीव’ कहते हैं। इस प्रकार

अथ दूसरे दोहे का अर्थ कहते हैं— प्रमेय कहिए 'जीव-ब्रह्म का एकत्व' गत कहिये उसमें 'असंभावना' अर्थात्— सशय, श्रौर खेद । अर्थात्— दुःख हर्षो भेद की बाधक श्रौर अभेद की साधक जो युक्तियाँ ह; उनसे 'प्रमेय-गत' असंभावना को दूर करे । यदि, ऐसा कहें कि — प्रमेयगत असंभावना क्या है ? तो सुन— यह जो वेदान्त-शास्त्र के वचन जीव-ब्रह्म के 'भेद' को, अथवा 'अभेद' को कथन करते हैं ? इसका नाम 'प्रमेयगत असंभावना' है । इसकी निवृत्ति के वास्ते भेद के बाधक, श्रौर अभेद के साधक युक्ति पूर्वक महाकाव्यों के अर्थ का बार-बार चिन्तन करना चाहिए, इसी को मनन कहते हैं ।

अपने चित्त से इस प्रकार विचार करके कि— 'वास्तव में द्वैत है नहीं, क्योंकि — यदि परमार्थ से द्वैत हो तो उसकी निवृत्ति नहीं होनी चाहिए, करते हैं कि -- परमार्थ ने एक चेतन सत् रूप, त्रिकासावाय है । जो वस्तु परमार्थ से सत् हो उसकी तीन काल में निवृत्ति होती नहीं है, श्रौर द्वैत की तो अद्वैत ज्ञान से

निवृत्ति हो जाती है। इससे 'द्वैत माया-मात्र' है, तो 'माया' और उसका कार्य — 'प्रपञ्च' मिथ्या होने से मुक्त चैतन्य से द्वैत कर सकता नहीं। जैसे — वास्तविक रज्जु में सर्प है ही नहीं, तो फिर वह किसको काटेगा ? तैसे ही — वास्तविक माया का स्वरूप ही सिद्ध नहीं होता है, इसी से माया को अचिंत्य शक्ति कहा है, जो युक्ति के आगे ठहर नहीं सकती।

वह युक्ति यह कि— (१) यदि माया को 'सत्य' कहे, तो भी ठीक नहीं, क्योंकि — सत्य वस्तु का नाश नहीं होता है, और माया का ज्ञान से नाश हो जाता है, इससे माया सत्य नहीं कही जाती। और (२) जो माया को 'असत्य' कहे, तो भी बात नहीं बनती, क्योंकि — माया और माया के कार्य की जाग्रत, स्वप्न, और सुषुप्ति तीनों काल में प्रतीत होती है। इसलिए असत्य भी नहीं कही जाती है।

(३) 'सत्य-असत्य' दोनों को मिला के कहे, तो भी ठीक नहीं, क्योंकि — जब सत्य असत्य ही संभव

का वास्तव से भेद नहीं है; और भेद की नाई प्रतीति होती है, इसी को माया कहते हैं । और जो ऊपर नो युक्तियाँ कही हैं, उनमें माया का स्वरूप नहीं बतता है, तो आत्मा से ब्रह्म जुदा कैसे होगा ? और जो आत्मा से ब्रह्म को जुदा कहे, तो आत्मा से जो भिन्न है सो सब अनात्मा ही कहा जाता है, इससे ब्रह्म भी आत्मा से जुदा होगा ? तो यह भी अनात्मा ही होगा ।

‘ब्रह्म’ को ‘अनात्मा’ किसी वेद शास्त्र ने अंगीकार किया नहीं है, इसी से जाना जाता है कि—आत्मा से ब्रह्म जुदा नहीं है । और जो आत्मा को ब्रह्म से जुदा कहे, सो भी बने नहीं, क्योंकि—जिस वेद में आत्मा है उसी वेद में ब्रह्म नहीं होगा, और ब्रह्म को तो वेद ने ‘सर्वव्यापी’ कहा है, अतः वेद से विरोध होगा । यह किसी भी आस्तिक जन को अंगीकार नहीं हो सकता, इसमें आत्मा भी ब्रह्म से जुदा नहीं है ।

ब्रह्म और आत्मा दोनों एक ही वस्तु के नाम हैं, जैसे ‘सुप्त’ और ‘तृप्त’ दोनों बर्णित हैं । जैसे—एक ही

आकाश के उपाधि भेद से चार नाम कहे हैं, तैसे ही उपाधि के भेद से चेतन के अनेक नाम कहे जाते हैं । जैसे घट उपाधि से घटाकाश कहते हैं और जल उपाधि से जलाकाश कहते हैं, वदल की उपाधि से मेघाकाश कहते हैं, और सर्व पदार्थों के अन्तर बाहर होने से महाकाश कहा जाता है । परन्तु—आकाश में कोई टुकड़े नहीं हुवे हैं; वह तो एक ही है ।

तैसे ही—कूट कहिये 'मिथ्या बुद्धि' और 'चिदाभास' उन में जो निर्विकार चेतन है, वही कूटस्थ कहा जाता है । और बुद्धि तथा अज्ञान में चेतन के आभास को जीव कहते हैं । शुद्ध--सती--गुणवाली माया में चेतन के आभास को ईश्वर कहा है, और सर्व पदार्थों के अन्तर और बाहर जो व्याप रहा है, उसको ब्रह्म कहते हैं । इस रीति से नामों का ही भेद है, वस्तु का भेद नहीं है । यर्थात् ब्रह्म से आत्मा जुदा नहीं है, आत्मा और ब्रह्म दोनों एक ही चेतन के नाम हैं, और ब्रह्म आत्मा का जो भेद जानते हैं, उनके लिये वेदों में 'भय' का कथन किया है, भेद दृष्टि वाले को पशु भी कहा है । इससे

निश्चय नहीं हो, तब तक चिंतन करना चाहिये, और जब दृढ़ निश्चय हो जायें, तब नहीं करना-यही सतरो श्रद्धा है ।

❀ इति श्री मनन रत्न समाप्तम् ❀

अथ निदिध्यासन रत्न

बोहा

निदिध्यासन ताको बहे,
 जीभ हिले नहिं होठ ।
 विरती के प्रवाह में,
 होय नहीं कोइ खोठ ॥
 वृत्ति सजाती यों उठे,
 अन्तः करण मभार ।

जैसे पुम्बे से छुटे;
 टूटत नाहीं तार ॥

अर्थ यह है कि - पूर्व जो महावाक्यों के अनु-
 सार जीव ब्रह्म के एकत्व का विवेचन किया, सो युक्ति
 पूर्णक चिंतन करने से जब टूट हो गया है, तो फिर
 उसमें बाह्य इन्द्रियो के व्यापार की, और होठ हिलाने
 की कुछ जरूरत नहीं, अन्तर ही में अतःकरण से
 वृत्तियों के प्रवाह को चलावे, और खोट कहिये-विजा-
 तीय अनात्माकार वृत्ति नहीं होने दे । अर्थात्-अन्त-
 रकरण में 'सजाती' कहिये-ब्रह्माकार वृत्तियों का
 अखंड प्रवाह ऐसा चले कि-जैसे रुई के तूलको खंचने
 से तार बंध जाता है और टूटता नहीं, इसी प्रकार
 वृत्ति का प्रवाह होने को निदिध्यासन कहते हैं ।

निदिध्यासन रूपी वृक्ष टूट होने पर तत्कात् ही
 फल देता है, जैसे वृक्ष के बोने में कुछ देरी नहीं लगती
 है, किन्तु — प्रथम जमीन की सफाई करने में ही देरी

दुःख-रूप है; तिनको सुख-रूप जानना, और शरीर आदि अनात्म है, तिनको आत्मरूप समझना ये चार प्रकार के कार्य अविद्या के कारण जैसे उल्टे समझे जाते हैं, वैसे ही -- अविद्या यहा दृष्टान्त में शुद्ध सच्चिदानन्द, जन्म-मरण, तथा पुण्य पाप, सुख-दुःख से रहित, एक, परिपूर्ण ब्रह्म-स्वरूप ऐसा जो आत्मा है उसको अमत्, जड, दुःख का भोगने वाला मानता है, इसी को विपरीत भावना कहते हैं जिसकी निवृत्ति निदिध्यासन से ही होती है। पयोकि - चारम्बार 'ग्रह्याकार वृत्ति' के होने से 'जीव-भाव' दूर होकर 'ब्रह्म भावना' होने से अपने को 'ब्रह्म-रूप' ही करके जान सकता है, इससे जीव भाव दूर होता है। इस प्रकार विपरीत भावना की निवृत्ति निदिध्यासन का फल है। जब तक 'जीव-ब्रह्म' की एकता का दृढ़ निश्चय नहीं हो, तब तक निदिध्यासन करे, और जब दृढ़ निश्चय हो जावे, तब वृत्ति की पणि-संख्या नहीं रहे, यही इसकी अवधि है।

॥ इति श्री निदिध्यासनग्रन्थ समाप्तम् ॥

अथ ज्ञान रत्न

कवित्त

वेदरूप उदधि में ज्ञान रत्न सुधा सम,
करके यतन ताको मथि के निकालिये ।
गुरुदेव विष्णु है युक्ति की नेति करि,
वार वार को अभ्यास ही मथन करि
पालिये ॥ जीव देव अधिकारी निरबल
होय रहा, प्याय ज्ञान सुधा असुर
अहंकार गालिये । कीनी है जुगत भयो
विष्णु समो गुप्त सुधा, सुरों को पिलाय
कर असुरों की जालिये ॥१॥

अर्थ यह है कि-- एक काल मे देवता दैत्यो से
निर्बल हो गये, तब हार मानकर के विष्णु भगवान्

धला । ये बकरिया भय की मारी भगने लगीं, और उनके साथ वह शेर भी भगा ।

तब वन के शेर ने कहा—“अरे भूष ! तू कंसा शेर है ? बकरियों के संग में भगा फिरता है” । तब वह बोला कि—“मैं शेर कैसे हूँ ? मैं तो योक्का हूँ” । यह सुनकर यह वन का शेर कहने लगा “अरे भूष ! तू कुछ विचार के देख, जैसे शेर हम है, तैसाही शेर तू भी है, इन बकरियों में काहे को फिरता है ? तू देख तो सही,—जैसा हमारा स्वल्प है, तैसा ही तेरा स्वल्प है” । तब उन बकरियों में रहने जाने शेर ने उस वन के शेर की तरफ देखा, और फिर अपने शरीर की तरफ देखा, तो जैसा रग रूप उसका था, तैसाही अपने को भी देखा । तब उसके कुछ संस्कार हुए आयें, और उस वन के शेर को बहादुर लगाई और जिन कर्मों के संयोग से शेर का शरीर रचा था, वे भी हुए आयें । तब तो वह कूबने लगा और अपने को शेर स्व जानने लगा और उन बकरियों को मार मार के काटने लगा ।

इस सम्बन्ध में दृष्टात यह है कि—यह 'चेतन' आत्मा ही एक 'शेर' है, जिसे 'मन रूप ग्वालिये' ने शरीर तथा इन्द्रिया रूपी वकरियों के साथ मिला दिया है। यह चेतन आत्मा शरीर व इन्द्रियो में मिलकर उनके जो धर्म हैं, उन्हें वृथा ही अगीकार करने लगा। अर्थात्—“स्थूलोह, कृशोह, वधिरोहम्” ऐसा ग्रहकार करके अपने को शरीर मानने लगा और इस प्रकार शरीर व इन्द्रियादि के धर्मों को अपने जानने लगा। तब नाना प्रकार के जीवत्व-धर्मों का अपने में आरोपण करके नाना प्रकार के दुखों को प्राप्त हुआ। फिर किसी पुण्य कर्म के प्रभाव से वन के शेर के नाई जो-विचारवान् महात्मा पुरुष है, उनसे मिलाप होने पर, जब वे वन के शेर की नाई उसे समझाते हैं कि—

‘अरे ! तू तो शुद्ध, सच्चिदानन्द, ब्रह्म-स्वरूप है, फिर अपने में शरीर इन्द्रियादि के धर्मों को क्यों आरोपण करता है ? तू तो उत्पत्ति -- नाश रहित, परिपूर्ण, सर्वधर्म से रहित, ब्रह्म-स्वरूप है” । जैसे वन के शेर ने दहाड़ लगाई थी, तैसे ही महात्मा पुरुष ‘अहं

ब्रह्मास्मि" ऐनो बहाउ मुनाते हैं; तब बकरियों के दोर की नाई जो जिज्ञासु है; उसको पूर्व शनैक द्वार घेदान-शास्त्र का श्रवण होने से, उनके मन्कार, शन, करण मे सूक्ष्मत्प से स्थित होने के कारण, गुहजनों के गुणार बिन्द मे बचन सुनते ही उनके बत से 'मैं ब्रह्म रूप हूँ' ऐनो स्मृति' आजातो है, और वह अपने ब्रह्मरूप जानता है। इस प्रकार बहरीपना जो 'जीव-भाव' है, सो छूट जाता है। यही निर्वरता इन सेवना रूपो जीव मे हो रही है।

जैसे—विष्णु भगवान् ने समुद्र मे 'अमृत रत्न' को निकाल के देवताओं को पिलाया, तब ये बत को प्राप्त होकर अमुरों को मार सके। तैसेही—यहां विष्णु रूप 'गुह' ने समुद्ररूपी 'बेद' से सुधा की नाई जो 'ज्ञान रत्न' है, उगरी नाना प्रकार की 'शुक्ति-रूपी रत्नों' से मयन करके 'अधिकारी' पुरषों को पिलाया है। तब उन्होंने 'ब्रह्म-भाव' रूपी बत को प्राप्त करके परि-विद्वान् 'ब्रह्मरूप' रूपी अनुगे को मारा है। और जैसे विष्णु ने देवता और गुरुओं का पाप र में पियार दूपा,

तब युक्ति से मोहनीरूप धारण किया, तब उस रूप को देख के असुर मोहित होगये । उस समय देवताओं को सुधा और असुरों को सुरा पिला के उनका विवाद मिटा दिया । तैसे ही—देवरूपी 'जीव' और अनात्म 'अहकार' रूपी असुरों का जो आपस में विवाद है, उसको मेटने के लिये विष्णुरूपी 'गुरु' अनेक प्रकार की गुप्त, प्रगट 'युक्ति' करके परिछिन्न अहकार रूपी असुर को ज्ञान-रूपी 'अग्नि' प्रज्वलित करके जला देते हैं—यह कवित्त का अर्थ है । अब ज्ञान का कुछ कथन किया जावेगा ।

“सो ज्ञान क्या है” ? ऐसा कोई पूछे तो सुन—
 “जिससे पदार्थ की ज्ञात होवे, उसको ज्ञान कहते हैं ।”
 पदार्थों की ज्ञात तीन प्रकार से होती है । कहीं तो 'अनुमान' से ज्ञात होती है, जैसे—‘पर्वतो वह्निवान्’
 कहीं—‘स्मृति’ रूप करके ज्ञात होती है, जैसे—‘वह महात्मा’, और कहीं ‘इदम्’ रूप करके ज्ञात होती है, जैसे—‘यह महात्मा’ इसी प्रकार ज्ञान भी तीन प्रकार के होते हैं ।

अब जानों को दिखाते हैं—जहा पर्वत आदि में

है, और गंध का ज्ञान नासिका से प्रत्यक्ष होता है, और ठंडे गर्म का ज्ञान त्वचा से प्रत्यक्ष होता है, तैले ही रस का ज्ञान रसना से प्रत्यक्ष होता है । इस रीति से प्रत्यक्ष-ज्ञान षट् प्रकार का होता है । परन्तु — यह प्रत्यक्ष ज्ञान भी दो प्रकार का होता है, — एक तो 'प्रमा' और दूसरा 'अप्रमा' कहा जाता है । जैसे — रज्जु में अन्धकार आदिक दोष करके सर्प आदि का जो ज्ञान है, सो 'भ्रमज्ञान' कहा जाता है, और रज्जु का जो रज्जु रूप से ज्ञान है, सो 'प्रमा-ज्ञान' होता है, इसी को 'व्यर्थ-ज्ञान' भी कहते हैं ।

यह तो ज्ञान का साधारण लक्षण है । और जो केवल एक आत्मा का हो ज्ञान है; सो वह ज्ञान का असाधारण लक्षण है । जैसे — नेत्र से एक रूप का ही ज्ञान होता है, सो उसका साधारण लक्षण है, और यदि ऐसा पूछे कि — 'आत्मा का ज्ञान कौन प्रमाण से प्रत्यक्ष होता है ?' तो सुन — यह कहना ऐसा है, जैसे कोई बहे कि — 'सूर्य का प्रकाश किस सीमा पर्यन्त से होता है ?' इस प्रश्न को सुनके दूसरा पुनः

कहता है, 'अरे मूर्ख ! जितने लौकिक पदार्थ हैं सो तो सारे ही सूर्य के प्रकाश से प्रकाशवान् होते हैं, सूर्य को कौन प्रकाश कर सकता है' ? तैसे ही जितने 'प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय' 'ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय' 'दृष्टा, दर्शन, दृश्य' कर्ता, क्रिया, कर्म ये सब त्रिपुटी हैं, जो ज्ञानस्वरूप आत्मा के प्रकाश को पाकर ज्ञानवाली होती है, आत्मा का ज्ञान इनसे नहीं होता है। क्योंकि ये तो सभी अनात्म और जड हैं।

इस प्रकार पदार्थ से किसी का प्रकाश होता नहीं, परन्तु—जैसे अग्नि से तपा हुआ लोहा दूसरे पदार्थों को प्रकाश कर सकता है, और जला भी देता है, परन्तु उस अग्नि के प्रकाश करने में और जलाने में उस लोहे को सामर्थ्य नहीं होती है। तैसेही यह जो प्रमाता, प्रमाण आदि त्रिपुटी हैं, सो आत्मा के तादात्मसम्बन्ध से ज्ञानवाली होती है, तब इनसे किसी पदार्थ का ज्ञान होता है, परन्तु—आत्मा का ज्ञान उनसे कैसे होवे ? आत्मा तो स्वयं प्रकाश है, और सर्व त्रिपुटी को प्रकाश करता है। इस प्रकार का चेतन आत्मा तू ही "व्यापक

है, और गंध का ज्ञान नासिका से प्रत्यक्ष होता है, और ठंडे गर्म का ज्ञान त्वचा से प्रत्यक्ष होता है, तैसे ही रस का ज्ञान रसना से प्रत्यक्ष होता है । इस रीति से प्रत्यक्ष-ज्ञान षट् प्रकार का होता है । परन्तु — यह प्रत्यक्ष ज्ञान भी दो प्रकार का होता है, — एक तं 'प्रमा' और दूसरा 'अप्रमा' कहा जाता है । जैसे — रज्जु में अन्धकार आदिक दोष करके सर्प आदि का जो ज्ञान है, सो 'भ्रमज्ञान' कहा जाता है, और रज्जु का जो रज्जु रूप से ज्ञान है, सो 'प्रमा-ज्ञान' होता है, इसी को 'यथार्थ-ज्ञान' भी कहते हैं ।

यह तो ज्ञान का साधारण लक्षण है । और जो केवल एक आत्मा का ही ज्ञान है, सो वह ज्ञान का असाधारण लक्षण है । जैसे — नेत्र से एक रूप का ही ज्ञान होता है, सो उसका साधारण लक्षण है, और यदि ऐसा पूछे कि — 'आत्मा का ज्ञान कौन प्रमाण से प्रत्यक्ष होता है ?' तो सुन — यह कहना ऐसा है, जैसे कोई फहे कि — 'सूर्य का प्रकाश किस लौकिक पदार्थ से होता है' ? इस वचन को सुनके दूसरा पुख्य

कहता है, 'अरे मूर्ख ! जितने लौकिक पदार्थ हैं सो तो सारे ही सूर्य के प्रकाश से प्रकाशवान् होते हैं, सूर्य को कौन प्रकाश कर सकता है' ? तैसे ही जितने 'प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय' 'ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय' 'दृष्टा, दर्शन, दृश्य' कर्ता, क्रिया, कर्म ये सब त्रिपुटी हैं, जो ज्ञानस्वरूप आत्मा के प्रकाश को पाकर ज्ञानवाली होती हैं, आत्मा का ज्ञान इनसे नहीं होता है । क्योंकि ये तो सभी अनात्म और जड हैं ।

इस प्रकार पदार्थ से किसी का प्रकाश होता नहीं, परन्तु-जैसे अग्नि से तपा हुआ लोहा दूसरे पदार्थों को प्रकाश कर सकता है, और जला भी देता है, परन्तु उस अग्नि के प्रकाश करने में और जलाने में उस लोहे की सामर्थ्य नहीं होती है । तैसेही यह जो प्रमाता, प्रमाण आदि त्रिपुटी हैं, सो आत्मा के तादात्मसन्धन्ध से ज्ञानवाली होती हैं, तब इनसे किसी पदार्थ का ज्ञान होता है, परन्तु-आत्मा का ज्ञान उनसे कैसे होवे ? आत्मा तो स्वयं प्रकाश है, और सूर्य त्रिपुटी को प्रकाश करता है । इस प्रकार का चेतन आत्मा तू ही "व्यापक

“दुराग्रह” -- विपर्यय है । इस जीव के अनेक जन्मों में जीवत्व धर्मों का दृढ निश्चय होने से श्रवण काल में जीव भावना बनी रहती है, और ब्रह्म भावना नहीं होती (इस को दुराग्रह जानना) जब तक यह विपर्यय होता है, तब तक ‘मैं ब्रह्म हूँ’ ऐसा ज्ञान नहीं होता है, इसी से इसको प्रतिबन्ध कहते हैं ।

‘भूत-प्रतिबन्ध’ की और ‘वर्तमान -- प्रतिबन्ध’ की तो उपाय करने से निवृत्ति हो जाती है, परन्तु तीसरा जो ‘भावी-प्रतिबन्ध’ है, उसकी निवृत्ति विलक्षण कर्म के भोगने से ही होती है, इससे उसमें पुरुषार्थ नहीं चलता है, परन्तु— प्रथम दोनों की तो पुरुषार्थ करने से निवृत्ति हो जाती है । इसलिए जिज्ञासु पुरुषों को उनकी निवृत्ति अवश्य करना चाहिये, क्योंकि -- ज्ञान के प्रतिबन्ध से रहित होते ही मोक्षरूपी फल की प्राप्ति होती है ।

“वासना” भी ज्ञान की प्रतिबन्धक होती है, और सो वासना दो प्रकार की होती है, एक तो ‘शुद्ध

वासना' होती है, जोकि-जिज्ञासु को होती है, यह जन्मो का नाश करनेवाली है, और दूसरी 'मलिन-वासना' होती है सो तीन प्रकार की होती है। एक तो लोक में पूजेजाने की जो इच्छा है उसे 'लोक-वासना' कहते हैं। दूसरी 'देह-वासना' है, वह अनेक प्रकार की होती है, 'मेरी देह बहुत अच्छी है, मेरी जाति सबसे उत्कृष्ट है, मेरा अङ्ग गोरा है, सर्व शरीरो से मेरा शरीर अच्छा है'—आदि इस प्रकार की सभी वासना मलिन कही जाती है, और जन्मो के देनेवाली होती है। तथा तीसरी 'शास्त्र-वासना' होती है, सो भी कोई तो 'पाठ-वासना' होती है, कोई 'अर्थ-वासना' आदि इस प्रकार 'शास्त्र-वासना' के भी बहुत भेद हैं, परन्तु—ये सभी मलिन वासनाएँ हैं, और जन्मो के देनेवाली हैं। इसलिये यह वासना भी ज्ञान का प्रतिबन्ध होने के कारण त्याग करने के योग्य है।

छठा प्रतिबन्ध—'अभिनिवेश' है, उसी को सांख्य-मत में 'महत्तत्त्व' कहते हैं, और वेदान्त वाले उसे

और (१०) सासारिक पदार्थों के वियोग में जिसे शोक नहीं है, — ये दस लक्षण उसी में होते हैं, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुई है ।

ख— ज्ञानी पुरुषों के षट् लक्षण और भी होते हैं,— (१) निहंठ, अर्थात् — किसी प्रकार का किसी से हठ नहीं करते हैं, (२) निर्विवाद, अर्थात् विवाद भी किसी से नहीं करते हैं (३) निःशङ्क, अर्थात् — आत्म वस्तु में कोई भी शङ्का उनको नहीं है, और (४) किसी वेद शास्त्र की आज्ञा-रूपी अकुश उनके शिर पर नहीं होता है, इसी से वे निरंकुश हैं (५) आत्मा में ही तृप्त रहते हैं, और (६) कृतकृत्य हैं । इसी पर भगवान् ने कहा है,—

श्लोक

यस्यात्मरतिरेवस्यादात्मतृप्तश्च
आत्यमन्येव च संतुष्टस्तस्य क

विज्ञानवान् किसी पदार्थ से तृप्ति को प्राप्त नहीं होता है और लौकिक तथा वैदिक सर्व कार्यों से रहित होता है। ये षट् लक्षण और उक्त दस ऐसे सोलह लक्षण ज्ञानवानो के कहे हैं। इनके अतिरिक्त और भी 'श्रमानित्व' आदिक बहुत लक्षण हैं। तात्पर्य यह है कि — जितने लक्षण जिज्ञासु में होते हैं, वे प्रयत्न साध्य होते हैं, और ज्ञानवान में वे स्वाभाविक ही होते हैं।

इस बात को सुन के शिष्य कहता है— "हे भगवन् ! यह जो आपने ज्ञान का कथन किया है, तिसमें ज्ञान का कारण कौन है ? और उसका स्वरूप तथा-फल क्या है ? और उसकी अवधि किस है ? सो ये सब आप कृपा करके बताइये ।"

है—हे शिष्य ! अब तू ज्ञान के कारण
कर, प्रथम तो 'विवेक' आदि चार
हैं चारों कारण अवस्था
तो अवस्था

और (१०) सासारिक पदार्थों के वियोग में जिसे शोक नहीं है, — ये दस लक्षण उसी में होते हैं, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुई है ।

ख— ज्ञानी पुरुषों के षट् लक्षण और भी होते हैं,— (१) निहंठ, अर्थात् — किसी प्रकार का किसी से हठ नहीं करते हैं, (२) निर्विवाद, अर्थात् विवाद भी किसी से नहीं करते हैं (३) निःशङ्का, अर्थात् — आत्म वस्तु में कोई भी शङ्का उनको नहीं है, और (४) किसी वेद शास्त्र की आज्ञा-रूपी अकुश उनके शिर पर नहीं होता है, इसी से वे निरकुश हैं (५) आत्मा में ही तृप्त रहते हैं, और (६) कृतकृत्य हैं । इसी पर भगवान् ने कहा है,—

श्लोक

यस्यात्मरतिरेवस्यादात्मतृप्तश्च मानवः
आत्यमन्येव च संतुष्टरतस्य कार्यं न विद्यते

विज्ञानवान् किसी पदार्थ से तृप्ति को प्राप्त नहीं होता है और लौकिक तथा वैदिक सर्व कार्यों से रहित होता है। ये पद लक्षण और उक्त दस ऐसे सोलह लक्षण ज्ञानवानो के कहे हैं। इनके अतिरिक्त और भी 'अमानित्व' आदिक बहुत लक्षण हैं। तात्पर्य यह है कि — जितने लक्षण जिज्ञासु में होते हैं, वे प्रयत्न साध्य होते हैं, और ज्ञानवान में वे स्वाभाविक ही होते हैं।

इस बात को सुन के शिष्य कहता है—“हे भगवन् ! यह जो आपने ज्ञान का कथन किया है, तिसमें ज्ञान का कारण कौन है ? और उसका स्वरूप तथा-फल क्या है ? और उसकी अवधि किस प्रकार है ? तो ये सब आप कृपा करके बताइये।”

गुरु कहते हैं—“हे शिष्य ! अब तू ज्ञान के कारण आदि का श्रवण कर, प्रथम तो 'विवेक' आदि चार ज्ञान के कारण हैं, परन्तु—ये चारो कारण श्रवण से प्रवृत्ति द्वारा हैं, क्योंकि--बहिर्मुख का तो श्रवण

अर्थ यह है कि—जगत् में जीवन मुक्त वही है, जिसने आत्मा को 'परिपूर्ण-ब्रह्म' रूप करके जाना है । पिंड प्राण के संयोग होने से पंच प्रकार की जो भ्राति है, सो दिखाते हैं—भेद-भ्राति, कर्ता भोक्तापने की भ्राति, सग की-भ्राति, विकार भ्राति, और ब्रह्म से भिन्न जगत् के सत्यपने की भ्राति, इन पंच प्रकार की भ्राति की निवृत्ति जिन पंच दृष्टान्तों से की जाती है, वे दृष्टान्त यह हैं—

विव प्रतिविव के दृष्टान्त से भेद भ्राति की निवृत्ति होती है, स्फटिक में लाल वस्त्र के लाल रंग की प्रतीति के दृष्टान्त से, कर्ता, भोक्तापने की भ्राति की निवृत्ति होती है, घटाकाश के दृष्टान्त से सग-भ्राति की निवृत्ति होती है, रज्जु में कल्पित सर्प के दृष्टान्त से विकार-भ्राति की निवृत्ति होती है और फनक में कु उत के दृष्टान्त से ब्रह्म से भिन्न जगत् के सत्यपने की भ्राति की निवृत्ति होती है इस प्रकार की भ्राति से जो नाना प्रकार का भेद भासता है उस भेद का और भ्राति का मूल, रहिये

जो—‘अज्ञान’ उखारचा, अर्थात्—ज्ञान रूपी असङ्ग शस्त्र से जिसने काट दिया है, और जिसका प्रारब्ध के अनुसार व्यवहार होता है, और जिसने सचित और आगामी को “ज्ञानाग्निदग्धकर्माण तमाहु पण्डितम्बुधा” उस ज्ञान रूपी अग्नि से जला दिया है और सूखे तृण की नाई प्रारब्ध के बल से जिसका शरीर सत्तार में फिरता है। इष्ट कहिये अनुकूल और अनिष्ट कहिये प्रतिकूल अदृष्ट से ऐसे दोनों के बल से वह विचरता है, इस प्रकार अह-कारता के भाव से रहित ‘जीवन-मुक्त’ पुरुषों का व्यवहार होता है।

ये सारा व्यवहार ऐसा है कि—जैसी भांडों की सख्या होती है, और जैसे कुम्हार दंडा लगा के चक्र को फिरा देता है, तैसे ही प्रारब्ध रूपी डंडे से शरीर रूपी चक्कर फिरता है, जितना वेग चक्कर में पड़ता है, उतने समय तक फिरता है और वेग घटने से ठहर जाता है। तैसे ही प्रारब्ध रूपी वेग

‘यति-ब्राध्मि’ और ‘यति-व ह्यण’ भी कहते हैं ।
ऐसे जीवन मुक्त विद्वान् किसी पुण्य पाप कर्म से
लिपायमान नहीं होते हैं, चाहे वे किसी विधि कर्म
को करें चाहे न करें ।

यह सुन शिष्य शंका करता है--“हे भगवन् !
जिन सध्या गायत्री आदि कर्मों को पाप निवृत्ति के
वास्ते वेद ने कथन किया है, उन कर्मों को “जीवन-
मुक्त” नहीं करेगा--तो उसको भी पाप होगा ?”
इस पर से गुरु कहते हैं —

‘हे शिष्य ! वेद ने पाप निवृत्ति के वास्ते सध्या
गायत्री कर्म का जो कथन किया है, सो सय दिन
तथो-पुरषों के वास्ते करने को नहीं कहा है ।
किन्तु—किसी काल में उनके करने का निषेध भी
किया है, जैसे-सूतक पातक में उनका निषेध भी
किया है । ऐसे ही ज्ञानवान् के लिये भी सर्व कर्मों
का निषेध ही कथन किया है, क्योंकि--उनके घर
में सूतक और पातक दोनों होते हैं ।

कुरुडलिया

ममता माई मरि गई, पुत्र उपजा बोध ।
 सूतक पातक दो हुये, घर में रही न सोध ।
 घर में रही न सोध कैसे अब करिये संध्या ।
 शास्त्र वर्जित कर्म करे सोई जानो अंधा ।
 गुप्त माहिं किरिया लखे सो नर मूरख जान ।
 सन्ध्या गायत्री विना सदा एक निरवान । १।

जिसके घर में एक सूतक के होते सन्ध्या गायत्री का निषेध कहा है, फिर जिसके यहाँ 'सूतक, पातक' दोनों इकट्ठे हो, उसको क्या करना चाहिए ? वह तो निषेध रूप ही है, क्योंकि — जीवन मुक्त मानवान् पुरुष विधि के भी किकर नहीं होते हैं । वे तो विधि और निषेध दोनों के शिर पर पैर धर के वर्तते हैं । केवल प्रारब्ध के ही आधीन

उनका व्यवहार होता है । उनकी क्रिया का नियम नहीं होता है, इसी से उनको जीवनमुक्त कहते हैं । शिष्य शंका करता है—

“हे भगवन् ! यह जो जीवनमुक्त के सम्बन्ध में आपने कहा है — सो तो जब सिद्ध हो, तो ऐसा होता है, परन्तु — पहले “जीवत्वबन्ध” क्या है ? सो आप कृपा करके बताइये” ।

गुरु कहते हैं— ‘हे शिष्य ! तीन शरीर और पच कोषों में जो कर्त्ता भोक्तापने का “परिद्धिन्न अहंकार” हो रहा है, यही “जीवत्वबन्ध” है । जैसे चोर आदि के वारते कारागृह बन्धन होता है और उनके हाथों में हथकड़ी, पैरों में बन्दी, गले में तौक-जंजीर, और हाथ रस्सी से बाधकर, उसे कारागृह में रोक देते हैं, और पहरेदार सिपाही उसको रखवाली करते हैं, यदि वह कभी बाहर निकलना चाहे, तो उसके शिर में डडा मारते हैं । तैसे ही — अज्ञानी पुरुषों के लज्जारूपी तौक गले में पड़ा है,

और ममत्तारूपी वेडी पैरो में पडी है, और पदार्थों में जो प्रीति है, सो ही रस्सी है, इससे हाथ बांध के रखे हैं, और अज्ञान रूपी कारागृह में बाधकर रखा है और मोह रूपी सिपाही पहरेदार रहता है, यदि — वह कभी अज्ञान रूपी कारागृह से निकलना चाहे, तो मोह रूपी सिपाही 'अह, मम' रूप डंडे मारता है, तब वह बध में पडा पडा रोता है, और नाना प्रकार के जन्म-मरण रूपी दुखों को भोगता है । यही इस जीव को "जीवत्वबन्ध" है । और यह अपने आपही बन्धा है किसी दूसरे में नहीं बाधा है, जैसे — मर्कट मुट्ठी बाध के छोडता नहीं है, और जैसे कोई पुरुष किसी स्थभ को बाध भर ले और समझे कि — 'मुझे वृक्ष ने पकडा है' वास्तव में उस पुरुष ने ही वृक्ष को पकडा है और वह उसको छोडदे, तो छूट जाता है ।

दोहा—

तुझे नहिं पकड्या जगत् ने,
तैनेहि पकड्या आनि ।

तंदेवा ब्राह्मणं विदुः ॥१॥

निराशिपमनारभं, निर्नमरकारमस्तुतिम्
 क्षीणञ्च क्षीणकर्माणं, तं देवा ब्राह्मणं
 विदुः ॥२॥ नजाति कारणं तात ! गुणाः
 कल्याणकारणम् । स्थित वृत्तिश्चाण-
 डालोऽपि, तंदेवा ब्राह्मणं विदुः ॥३॥

॥ इति श्री जीवन-मुक्त-रत्न समाप्तम् ॥

***

अथ विदेह-मुक्त-रत्न ।

— ● —

कवित्त — विदेह मोक्ष के मंभार पढो
 भगडा अपार, कहें वात जो हजार
 कहो कौन से , की मानिये ॥

कोई तो कहत यह ईश्वर से अभेद
 होय, कोई तो कहत शुद्ध ब्रह्महू से
 जानिये ॥ और कोई कहे किसी
 लोक माही मोक्ष होत, कोई तो
 कहत तासे उलटाहू आनिये ॥ भेद
 औ अभेद नाहीं, विधि औ निषेध
 नाहीं, आन जान खेद नाहीं, गुप्त-
 रूप जानि के भर्म सब भानिये ॥१॥

यह है कि—यह जो विवेक मोक्ष है इसमें

२ का शास्त्रकारों का कथन है, इसमें किस

और किसकी नहीं मानें ? क्योंकि—

२ से अभेद' कहते हैं,

कहते हैं, कोई 'किसी

२ 'पुनरावृत्ति'

तंदेवा ब्राह्मणं विदुः ॥१॥
 निराशिषमनारभं, निर्नमरकारमस्तुतिम् ।
 क्षीणञ्च क्षीणकर्माणं, तं देवा ब्राह्मणं
 विदुः ॥२॥ नजाति कारणं तात ! गुणाः
 कल्याणकारणम् । स्थित वृत्तिश्चाण-
 डालोऽपि, तंदेवा ब्राह्मणं विदुः ॥३॥

॥ इति श्री जीवन-मुक्त-रत्न समाप्तम् ॥

***

अथ विदेह-मुक्त-रत्न ।

— ● —

कवित्त — विदेह मोक्ष के मंभार पड़ा
 भगडा अपार, कहें बात जो हजार
 कहो कौन से की मानिये ॥

कोई तो कहत यह ईश्वर से अभेद होय, कोई तो कहत शुद्ध ब्रह्महू से जानिये ॥ और कोई कहे किसी लोक माही मोक्ष होत, कोई तो कहत तासे उलटाहू आनिये ॥ भेद औ अभेद नाहीं, विधि औ निषेध नाहीं, आन जान खेद नाहीं, गुप्त-रूप जानि के भर्म सब भानिये ॥१॥

अर्थ यह है कि—यह जो विदेह मोक्ष है इसमें अनेक प्रकार का शास्त्रकारों का कथन है, इसमें किस की बात मानें, और किसकी नहीं मानें ? क्योंकि—“कोई तो विदेह मोक्ष में ‘ईश्वर से अभेद’ कहते हैं, और कोई ‘शुद्ध—ब्रह्म से अभेद’ कहते हैं, कोई ‘किसी लोक में जाने को’ मोक्ष कहते हैं, कोई ‘पुनरावृत्ति’

नहीं बनेगा । क्योंकि—प्रथम जिसका भेद होवे, उसी का अभेद होता है, और जिसका उपाधि से भेद प्रतीत हो, उसका भेद नहीं होता है—वह उसका स्वरूप ही है । इसलिये बिंब से भी अभेद कहना नहीं बनता है । तैसे ही बिंब जो शुद्ध-चेतन और प्रतिबिंब 'जीव' व 'ईश्वर' जल वर्पण की नाई है ।

ईश्वर मे माया और जीव मे अविद्या — रूपा उपाधि है । एक अविद्या — उपाधि के निवृत्त होने से माया — उपाधि वाला जो ईश्वर — प्रतिबिंब है, उसके साथ जीव — प्रतिबिंब को 'एकता' कहना नहीं बनता है, और विबरूप जो शुद्ध-चेतन है, उसमें अभेद कहना तभी बनेगा, जब उसमे भेद हो ? अतः उससे किसी वस्तु का भेद कहना बनता नहीं, क्योंकि— "चेतन में वस्तु मे तो कुछ है ही नहीं, और है सो कल्पित है ।" ऐसा कहें — तो उससे कुछ भेद मिट होता नहीं है । क्योंकि — जैसे कल्पित रजत से घुषित में भेद होता नहीं है, तैसे— ही मुक्त शुद्ध आत्मा में माया, अविद्या, उपाधि, जिसमें प्रतिबिंब, ईश्वर, तथा

जीव और इनके सर्वज्ञता, अल्पज्ञता, आदि जो धर्म हैं, सो सब मेरे में कल्पित होने से भेद और अभेद कहना नहीं बनता है । इसलिए सर्व, द्वैत कल्पना से रहित एक में ही परिपूर्ण हूँ ।

श्लोक—

किं करोमि क्व गच्छामि,
किं गृह्णामि त्यजामि किम् ।
आत्मना पूरितं सर्वं,
महाकल्पाम्बुना यथा ॥१॥

जब इस प्रकार जान के शरीर का बोध होगा, तब पुनरावृत्ति से रहित हो सकेगा । इसी को विदेह मोक्ष कहते हैं । शिष्य कहता है,— “हे भगवन् ! यह जो आपने विदेह मोक्ष कहा, इसमें — उत्तम- देश, उत्तरायण— काल और किसी सिद्ध --- आसन आदिक की अपेक्षा तो होगी ?” ऐसी शका के होने पर—

अर्थ यह है कि—जो वर्णाश्रम का अभिमानी होता है, सो ही वेद का किकर होता है, और जो जीवनमुक्त विद्वान है, सो किसी वर्णाश्रम का अभिमानी नहीं होता है, इसी से उसपर वेद का भी डडा नहीं है, इसलिये वह सब वेद शास्त्र को उत्क्रमण करके वर्तता है । यही कारण है कि—उसके विदेह मोक्ष मे कोई भी विधि नहीं है, क्योंकि—मुक्त तो ज्ञान काल से ही है, परन्तु—शरीर का बोध होने से 'विदेह-मोक्ष' कहा जाता है ।

और यह जो साधन साध्य रूप जितना कथन किया है, सो सारा तेरी उक्त शका की निवृत्ति के वास्ते है, क्योंकि—पूर्व ग्रन्थ के आरम्भ में तेरे को सुख-प्राप्ति की वाछा हुई थी, सो आत्मा को सुख-रूप न जानने के कारण हुई थी । वह 'सुख—रूप तूही है, तेरे से भिन्न और कोई दूसरा है ही नहीं, और तूही सुख-स्वरूप है" इसी के ज्ञात कराने के लिये सत्सग से लेकर विदेहमोक्ष पर्यंत जो कुछ

कथन किया गया है, सो सब तेरी ही दृष्टि को लेकर कहा गया है, हमारी दृष्टि में तो ऐसा है—

श्लोक

नचोत्पत्तिर्नो निरोध न च
 बंधोऽस्ति साधके ॥
 न मुमुक्षुर्न मुक्तश्च
 इत्येषा परमार्थता ॥ १ ॥

अर्थ यह है कि—“हे शिष्य ! कोई उत्पन्न ही नहीं हुआ, तो नाश किसका होवे ? और प्रथम कोई बन्ध ही नहीं तो उस के वास्ते साधन कैसे होवे ? और कोई मुमुक्षु ही नहीं, तो मुक्त कहा से होवे ? ये तो परमार्थ से है ही नहीं” हम तो ऐसा ही जानते हैं । तू भी ऐसा ही जान । “ सुख की प्राप्ति की और प्राप्त

कुण्डलिया

निज स्वरूप अज्ञानते, बीखत है बहु भेद । स्वरूप
ज्ञान के होतही, मिटि जावे सब खेद ॥ मिटि जावे
सब खेद, वेद यो नितही गावे । मृगनृणा जग नीर,
सुनाकर भेद मिटावे । लख निज गुप्त स्वरूप, कूप जग
गिरो न प्यारे । अवसर चूके मूढ, फिरं विषयन के
मारे ॥

कुण्डलिया

भेद जो पच प्रकार का, ताको कष्ट बखान । जीव
ईश का भेद एक, ईश जगत को जान ॥ ईश जगत को
जान, तीसरा जीव जीवन का । चतुरथ भेद पिछान,
जीव अरु जड है जिनका ॥ पचम भेद जड जडन को,
यही भेद आकार । ध्रुव सब छूटे भेद जब, तब होय भेद
से पार ।

कुण्डलिया

बिना भेद जाने बिना, छुटै न भेद को पन्थ ॥
 श्रुति सिद्धात यह कहत हैं, और कहे मुनि सन्त ॥
 और कहे मुनि सन्त, भेद को अन्त जो कीजै ॥
 भेद पाप को मूल, ताको ना उर से दीजै ॥
 गुप्त रूप जबहीं लखे, छुटे भेद की बात ।
 भेद जो पांच प्रकार का, ता पर मारे लात ॥

कुण्डलिया

अनादि वस्तु को कहते हैं तिनको सुन अब भेद ।
 ब्रह्म ईश जीव अरु माया, सम्बन्ध भेद कहे वेद ।
 सम्बन्ध भेद कहें वेद, तिन मे कछु भेद बताया ।
 ब्रह्म है अनन्त अनादि, पाच ये ज्ञान्तहि गाया ॥
 कहे गौवर्धन विचार, अनादि वस्तु गार्ई ।
 गुप्त बात भई प्रगट, कुण्डलिया देखो भाई ॥

उठि जात प्रभात, जात कुछ देर न लावे ॥ चहे
लासो करो उपाय, फेर हूँ दे नहि पावे ॥ जब भूल्यो
गुप्त स्वरूप, पड़ी ममता की फासी ॥ क्या रोधे मत्था
फूट, तुही चेतन अविनाशी ॥

कुण्डलिया

✓ ग्रपने-ग्रपने कर्म का भोगन आये भोग ॥ पूर्वते
किसी कर्म से, आन मिला सयोग ॥ आन मिला सयोग,
सोच फिर किसका कीजै ॥ स्वप्नो तो जग, जान नाम
यस हरि का लीजै ॥ जब पाये गुप्त स्वरूप, अविद्या
सबही छीजै ॥ सय मिथ्या सतार, शोक फिर किसका
कीजै ॥

कुण्डलिया

लगे रहो हरि नाम से छोडो जग की आस ॥
खबर नहीं है घड़ी की, निकल जायगे स्यास ॥ निरस

जाएंगे स्वास, काल ने सब कोई खाया ॥ राजा रक
फकीर, काल के हाथ बिकाया ॥ परारब्ध के भोग में,
होना नहीं उदास ॥ गुप्तरूप घट माहिं लख, सब तजो
जगत की आस ॥

कुण्डलिया

ना कछु हुया न है कछु, ना कछु आगे होय ॥
मृगतृष्णा के नीर मे, बयो बहाजात बिन तोय ॥
बयो बहाजात बिन तोय, मोह का छोड अखाडा ॥
सुषुप्ति अवस्था माहिं, जगत का पोल निकाला ॥
गुप्त गली मे बैठि के, कीजै सदा विचार ॥
तुं चेतन भरपूर है, झूठा जगत असार ॥

कुण्डलिया

भोगन मे सुख है नहीं, सब तजो जगत के भोग ॥
भोग शोक का रूप है, यो कहे सयाने लोग ॥

कवित्त

कछ्छू कीजिये विचार नरतन को यह सार, आप रूप व
सभारकर अमिय रस पीजिये ॥ तत्वमशि को विचा
देख सार वा असार, सार को विचार वा असार दू
कीजिये । पावे वस्तु अनूप ताकी दीजिये न ऊप कोई
आपनो स्वरूप सोई और ना पतीजिये ॥ द्वैत मन ध
सो तो गर्भ माहि जरे, द्वैत दूर करे सो तो परमप
पाइये ॥

कवित्त

जामे हाड और चाम ऐमो बस्यो है यह गाम,
करना जो काम सो तो याही माहि कीजिये ॥ सुत दारा
परिवार सब जानिये असार, तोसो कही वार वार
छिन एक ही में छीजिये ॥ कीजे काम कोउ ऐसा
जामे लागत न पैसा, छोड दीजे ऐमा बंसा एक ईश
चित्त दीजिये ॥ कहे गुप्त जो पुकार ऐसा निश्चय
धुर धार, एक वा हजार वार यही सुन लीजिये ॥

कवित्त

ज्ञान सागर में न्हावो माया मलको बहावो, ऐसा
बाव नहीं पावो यह बात सुन लीजिये ॥ ऐसे जल
माही न्हावे जब शान्ति वित्त आवे, तब और ना
सुहावे कछु आपने में रीझिये ॥ जान्या आपने को आप
जब मिटे तीनो ताप, जपै कौनहू का जाप कहो काज
कौन कीजिये ॥ करना भयो सब दूर गुप्त रूप है भरपूर,
सोई आपना है तूर समझ यह लीजिये ॥

कवित्त

देखिये मुजन जन देखने के योग्य आप, आपको
निहार जाप देवका मिटाइये ॥ जाग्रत सुषम सुषोपति
क्षीन मन, तिनको जो साक्षी सो तो तुरिया कहाइये ॥
ऐसा तुरिया स्वरूप तुहीं तुझ बिन और नहीं, वेद
महावाक्य सही सत अनुभव से गाइये ॥ गुप्त रूप को
पिछान कीजे माया मल हान, ध्रुव लक्ष जानि कहा
जाइये न आइये ॥

बटाऊ वीरा काम घणोंऽ दिन थोडो रे,

काम घणो रे भाई, काम घणो दिन थोडो रे

बटाऊ वीरा काम घणोंऽ दिन थोडो रे । देर

थारी स्हारी बाता कर के व्यर्थ समय मत छोवो
निबकसी बाता दूर हटा कर धर्म तरफ मन मोडो रे ॥

मात पिता धन बेटा पोता नहीं सदा के साथी
ज्ञान ध्यान के साधन में, यह बीच में पटके रोडो रे ।

मोह माया को छोड़ छाड़ कर मन क्रे भी बस करना
मनडो ऊझड़ भाग चलेगो जैसे अजड़ घोडो रे ॥

रुढी धर्म बहुत हो फैला वह सच्चा मत जाणूँ ।
पर उपकार धर्म है सावो इसको पू जी जोडो ॥

सब धर्मों पर दया धर्म है इसको पालो भाई ।
दया धर्म पर तान धरो तो बहुत पडेलो फोडो रे ॥

एरे धर्म का सोचा रस्ता जानी है वह जाएँ ।
जन सेवा को सदा पड्यो है खुल्लो रस्तो चोरो रे ॥

ईश्वर जाप जपण को बैठे मनडो चहूँ दिश भागे ।
जप मे ध्यान लगे नहीं तब तो ध्यान बिना जप छोडो रे

जाय जयानी आवे घुडापा तरतर थढ़ा हटें ।

जग सेवा में लाग रहो भाई इसमें न हो मोड़ो रे ॥

पके तो चेत मुसाफिर उमर बीती जाती ।

म की बाध कटारी लख चौरासी तोड़ो रे ।

मे सभी मुसाफिर नहीं किसी का घर है ।

रे छोड़ चलो भाई जग में जीवन थोड़ो रे ॥

मे सब की ममता छोड़न में दुख भारी ।

हो मुख गेड़ों रे ॥

वहुत र गारी ।

प्रागे दोहो ।

ने श्रम ।

कब ॥

खाय ।

४ ॥

बटाऊ चीरा कान घणोंऽ दिन थोडो रे,
 काम घणो रे भाई, काम घणो दिन थोडो रे
 बटाऊ चीरा काम घणोंऽ दिन थोडो रे । देर

थारी म्हारी बाता कर के व्यर्थ समय मत खोवो
 निबकमी याता दूर हटा कर धर्म तरफ मन मोडो रे ॥
 मात पिता धन बेटा पोता नहीं सदा के साथी
 ज्ञान ध्यान के साधन में, यह बीच में पटके रोडो रे ।
 मोह माया को छोड़ छाड़ कर मन को भी बस करना
 मनडो ऊँकड़ भाग चलेंगे जैसे शजड घोडो रे ।
 ह्यो धर्म बहुत ही फीना वह सच्चा मत जाणू
 पर उपकार धर्म है मायो इसको पूजी जोडो ।
 सब धर्मों पर दया धर्म है इसको पालो भाई ।

धर्म पर जान धरो तो बहुत पडेलो फोडो रे ।
 लरे धर्म का नाया रस्ता जानी है वह जाणें ।
 जन सेवा को सदा पढ्यो है गुरतो रस्तो छोडो रे ॥
 ईश्वर जाप जपण दो बैठे मनझो चहें दिश भागे ।
 जप में ध्यान लगे नहीं तब तो ध्यान बिना जप लोडो रे
 जाय जवानी साथे धुआपा तरतर थडा दूटें ।

जग सेवा में लाग रहो भाई इसमें न हो मोड़ो रे ॥
 चेत सके तो चेत मुसाफिर उमर बीती जाती ।
 दया धर्म की बाध कटारी लख चौरासी तोड़ो रे ।
 इस दुनिया में सभी मुसाफिर नहीं किसी का घर है ।
 कीरत लारे छोड़ चलो भाई जग में जीवन थोड़ो रे ॥
 अन्त समय में सब की ममता छोड़न में दुख भारी ।
 झूठी मोहब्बत जाण सभी से पहले ही मुख लगे रे ॥
 समय बहुत ही कम है भैरव काम बहुत है भारी ।
 पर उपकार करने के लिये सब से आगे दोड़ो रे ॥

काल करे सो आज कर आज करे सो अज ॥
 पल में प्रलय होयगी फेर करेगो कब ॥
 रात गमाई सोय के दिवस गमायो खाय ।
 भोले जन का सब समय कोड़ी साटे जाय ॥

राग केदारा-ताल दीपचंदी

जीव बटाऊ रे बहता मारग माई ।
 आठ पहरका चालना, घड़ी इक ठहरै नाई ॥
 गरभ जनम बालक भयो रे, तरुनाई गरबान ।

सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूप मादित्यवर्णं तमसः परस्तात् ॥४॥

‘ओम्’ इस एक अक्षररूप ब्रह्म के नामका उच्चारण करता हुआ और ओङ्कार के अर्थस्वरूप मुक्त को स्मरण करता हुआ, जो मनुष्य शरीर को छोड़ता (मरता) है, वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। १। हे हृयीकेश ! आपके गुणों के कीर्तन से जो जगत् प्रसन्न और प्रेमान्वित हो रहा है, यह उचित ही है, ये राक्षस लोग भयभीत होकर सब दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं यह भी युक्त ही है ॥ २ ॥ ‘वह’ सब ओर रहने वाले हाथों और चरणों से युक्त है तथा सब ओर रहनेवाले आँखों, शिरो और मुखों से युक्त है अथ सब ओर व्यापकस्वसे रहनेवाली श्रवणोन्द्रियों से भी युक्त और समस्त जगत् को व्याप्त कर स्थित है ॥ ३ ॥ अज्ञ है और सबसे प्रचीन, जगत् का दाता और सारा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सब का पाता

(सब प्राणियों को कर्मानुसार पृथक्-पृथक् फल देने वाला) है, जिसके रूपका चिन्तन अशक्य है, जो सूर्य के समान प्रकाशमय वर्णवाला है और जो अज्ञान से अतीत है, उसको जो स्मरण करता हूँ (वह उस परमपुरुष को प्राप्त होता है) ॥ ४ ॥

ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं

प्राहुरव्ययम् ।

छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं
वेद स वेदवित् ॥ ५ ॥

सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो

मनः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च ।

वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्त-

कृद्वेदविदेव चाहम् ॥ ६ ॥

मन्मना भव मद्भक्तो

मद्याजी मां नमस्कुरु ।

मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः ॥७॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सप्तदशोऽध्यायः ॥

निसका ऊर्ध्वं (ब्रह्म) ही भूल है और नीचे शालीएँ

(अहङ्कार, तन्मात्रा आदि उपशाली) हैं, ऐसे इस संसार-

रूप अव्यय अव्ययवृक्ष को (अविनाशी) कहते हैं, यह,

यजु और सामवेद जिसके पत्र हैं, जो इस संसार-वृक्षको
इस रूप से जानता है, वह वेदों के अर्थों का जाननेवाला
है ॥ ५ ॥ मैं सम्पूर्ण प्राणियों का आत्मा होकर उनके
हृदयों में प्रविष्ट हूँ, उनके स्मृति, ज्ञान और इन दोनों
का लोप भी मुझ में ही हुआ करते हैं, सम्पूर्ण वेदों से
मैं ही जानने योग्य हूँ और वेदान्त का फल तथा
वेदार्थ को जानने वाला भी मैं ही हूँ ॥ ६ ॥ तू मेरे में
ही मन लगाने वाला, मेरा ही भक्त, मेरी ही पूजा

करने वाला हो और मुझ को ही नमस्कार कर । इस प्रकार चित्त को मुझ में युक्त कर मत्परायण हुआ मुझे ही प्राप्त करेगा ॥ ७ ॥

दोहा

चाहे कोई गीता पढो, चाहे कोई पढो कुरान ।
 बिन समझया दोई एक सा, चाहे रोना चाहे गान ॥
 पाठ-रूप जानो मती, यह गीता का ग्रन्थ ।
 विचार विचार विचार लो, है जो कहा तक अन्त ॥
 पाठ पाठ में फस गया, खाली गया निराठ ।
 पढ पुराण पहुँचे नहीं, सबी डुबायो ठाठ ॥
 गीता को क्या दोष है, रीता आप हो जाय ।
 बिना अर्थ ही पाठ कर सब ही धोखा खाय ॥

वास्तव में गीतोक्त ज्ञान की उपलब्धि हो जाने पर और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता । गीता में, भक्ति कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों, सिद्धांतों की

प्रधानता है अतः गीता के ज्ञान का अभ्यास कर सेना मुमुक्षु को काफी है ।

हम सब का कर्त्तव्य है कि बैठते उठते चलते फिरते तथा लेटते हुए हर समय अकार का ध्यान करते रहना चाहिये । यह ब्रह्म चिन्तन ही मनुष्य मात्र का सच्चा धर्म है किञ्चन बातों से कुछ भी सार नहीं है ।

नित्याभ्यासादृते प्राप्तिर्न

भवेत्सच्चिदात्मनः ।

तरमावृह्य निदिध्यासेज्जिज्ञासुः

श्रेयसे चिरम् ॥ १० ॥

निरन्तर अभ्यास किये बिना सच्चिद-स्वरूप आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती । निदिध्यासे जिज्ञासु को चाहिये कि कल्याण-प्राप्ति के लिये चिन्तायुक्त ब्रह्मचर्य का पक्का रहना चाहिए ।

जैसे नदी के पानी को समुद्र में जाने से रोकने के

लिये सुदृढ बाध के सिवा अन्य कोई उपाय सफल नहीं हो सकता, उसी प्रकार चित्त की वृत्ति को भोग की ओर से दृढ आग्रहपूर्वक हटाने के सिवा लाख उपाय करने पर भी वह आत्मा की ओर नहीं लग सकता ।

इसलिये चित्त को अपने लक्ष्य ब्रह्म में दृढ़ता पूर्वक स्थिर कर के अखण्ड वृत्ति से अर्हतिश मन ही मन आनन्द पूर्वक ब्रह्मानन्द रसका पान करना चाहिये और थोथी बातों में क्या रक्खा है ।

दोहा

साबुन ज्ञान लगाय कर माया मरको धोय ।
शील शिला फटकारिले फेर न मैला होय ॥

यहाँ तक वक्ता गुरु और श्रोता शिष्य के परस्पर आत्मा के विषय में जो शका समाधान हुआ है यह सब जाना परन्तु शका करने वाला कौन है और समाधान करने वाला कौन है इस बात को समझना चाहिये ।

वास्तव में आत्मा स्वयं ही आत्मा के विषय में शंका करता है । जो शंका का करने वाला है वही आत्मा है । उसे जो नहीं जानते वह विलग्न भोले हैं । किसी भी विषय में शंका करना चेतन का ही धर्म है । जड़ वेह या इन्द्रियां शंका नहीं कर सकते अतः जब हम आत्मा के अस्तित्व के विषय में शंका करते हैं तो इस शंका का करने वाला कोई न कोई चेतन ही है । वही चेतन आत्मा है । अर्थात् आत्मा की सिद्धिदारा की क्रिया से हो हो जाना है, क्योंकि शंका का कर्ता यह आत्मा ही है ।

ज्योति

सच्चा भगवान नहीं रहता है धन में ॥टेरा॥
 वह रहता आसु के भरे नयन में
 क्यों दूटे चाहे मधुग घृत्वापन में
 तह द्रिषा बंठा है तेरे तन में

भुक देख बुला वह आयेगा एक क्षण मे
सच्चा भगवान नहीं रहता है वन मे (१)

क्या रक्ता है माला अरु मृग आसन मे
तू हूँ उसे दुखियारों के कदन मे
गगाज्ज से यदि शुद्ध आत्मा होती
तो मछली पा जाती मुक्ति का मोती
मैडक चिल्लाता है दिन रात भजन मे
सच्चा भगवान नहीं रहता है वन में (२)

घट वृक्ष बढाता है जटा स्वर्ग नहीं पाता
मेलता है राख क्या गधा साधु कहलाता
आसोपा, कह रहा, यह ढोंग है सारा
विगर सत्य विचार नहीं है फिनारा
सूं स्वयं अहम् ब्रह्मास्मि है जीवन में

सच्चा भगवान नही रहता है वन मे
ईश्वर का जहा नाम नहीं तो क्या है सुन्दर गानो में
में क्या है यह लीरा नहीं तो क्या है पोथी पानो में
काम क्रोध को न जी त्योतो क्या है तिलक लगाने में

मन को वश में न राखो तो क्या है ध्यान लगाने में
 परमार्थ में न लगे तो क्या है दोलत पाने में
 आत्म विद्या न सीखी तो क्या है काशी जाने में
 घर ही में एकान्त जगह तो क्या है वन के जाने में
 घर ही में अच्छी सम्पत्ति है तो क्या है राख रक्षाने में
 माना आदि घर में तीर्थ क्या है पुण्य करने में
 पावन क्रिया प्रिय है तो क्या है भोजन पान में
 जिन्हा जिसकी वश नहीं तो क्या है औषध खाने में
 अवल में ही भूल करी तो क्या है फिर पिछाने में
 विद्या पढ़कर पड़े रहे तो क्या है डिगरी पाने में
 यह सार बातें लीखी गई अब क्या है होल बजाने में

ईश्वर प्रार्थना-अहो, हे प्रभो !

आपही ब्रह्मा हैं, आपही विष्णु
हैं, आपही ईश्वर हैं, आपही महेश,
सुरेश, दिनेश और गणेश हैं; आपही
गोविन्द, परुषोत्तम और नारायण हैं,
आपही परमेश्वर, माधव और मधु
सूदन हैं; आपही धरनीधर, गदाधर

परन्तु आपका आत्मा स्वरूप ब्रह्म नाम तो केवल एक ही है जो कि भिन्न-भिन्न नामों से पूजा जाता है ।

दृष्टांत

ॐ नमः शिवाय

नदिया छिल्लर कुड बावडी
 पोखर कुवा सागर जल है ।
 रंग रुप कैसे ही हो पर,
 आपर तो सब जल ही जल है ॥

भावर भील तलाव नवी नद सागर सारे ।
 हैं सब एक ही रूप ब्रह्मान्त न्यारे न्यारे ॥

इसी तरह परमात्मा तो केवल एक ही है परन्तु अलग-अलग नामों से पुकारे जाते हैं । इसे कोई ब्रह्म कहते हैं, कोई विष्णु कहते हैं, कोई शिव कहते हैं, कोई ईश्वर कहते हैं, कोई अतताह आदि नामों से

॥र्थना की जाती है, परन्तु वास्तव में परमात्मा,
॥नी आत्मा (ब्रह्म) फकत एक ही है ।

हरि ॐ सत्य रव ब्रह्म तस्मै नमो नम

त्वमेव माता च पिता त्वमेव ।
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव ॥
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव ।
त्वमेव सर्वं मम देव देव ॥

—निवेदक, आसोपा

ॐ शान्ति । शान्ति. ॥ शान्ति. ॥

उक्त पद

श्रीमान् धर्म भूषण, दानवीर, ब्रह्म ज्ञानी, कर्म योग
मेठ रामगोपाल जी मोहता

श्रीमान्

आदरणीय भैरवदत्त जी आसोपा

आपने कृपा करके अपनी रचना "ब्रह्मज्ञान
दर्पण" की पाण्डु लिपि मुझे देने की और उसपर
अपने विचार प्रकट करने के लिए दी जिसके लिए
अनेक धन्यवाद । पुस्तक बहुत ही अच्छी लगी ग
है । इसके प्रकाशन ने बहुत लोगों को लाभ पहुंचाया

आपने अपने जीवन में जो परोपकार के काम
किये हैं उन में यह पुस्तक प्रकाशित करके भी लोगों
का बहुत उपकार आप करेंगे ।

—रामगोपाल मोहता

मोहता भवन,

सीकानेर

ता० २-४-५६ ई०

